

The copyright © of this thesis belongs to its rightful author and/or other copyright owner. Copies can be accessed and downloaded for non-commercial or learning purposes without any charge and permission. The thesis cannot be reproduced or quoted as a whole without the permission from its rightful owner. No alteration or changes in format is allowed without permission from its rightful owner.

**PENYELEWENGAN AKIDAH SYIAH IMAMIYYAH
TERHADAP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN
BERDASARKAN PARADIGMA SUNNI**

UMMU AIMAN BINTI IBRAHIM

**SARJANA SASTERA PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2021**

Awang Had Salleh
Graduate School
of Arts And Sciences

Universiti Utara Malaysia

PERAKUAN KERJA TESIS / DISERTASI
(Certification of thesis / dissertation)

Kami, yang bertandatangan, memperakukan bahawa
(We, the undersigned, certify that)

UMMU AIMAN IBRAHIM

calon untuk Ijazah
(candidate for the degree of)

SARJANA SASTERA (PENGAJIAN ISLAM)

telah mengemukakan tesis / disertasi yang bertajuk:
(has presented his/her thesis / dissertation of the following title):

**"PENYELEWENGAN AKIDAH SYIAH IMAMIYYAH TERHADAP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN
BERDASARKAN PARADIGMA SUNNI"**

seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit tesis / disertasi.
(as it appears on the title page and front cover of the thesis / dissertation).

Bahawa tesis/disertasi tersebut boleh diterima dari segi bentuk serta kandungan dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh calon dalam ujian lisan yang diadakan pada : **17 Ogos 2020.**

That the said thesis/dissertation is acceptable in form and content and displays a satisfactory knowledge of the field of study as demonstrated by the candidate through an oral examination held on:
August 17, 2020.

Pengerusi Viva:
(Chairman for VIVA)

Assoc. Prof. Dr. Solahuddin Abdul Hamid

Tandatangan
(Signature)

Pemeriksa Luar:
(External Examiner)

Dr. Mohd Shukri Hanapi

Tandatangan
(Signature)

Pemeriksa Dalam:
(Internal Examiner)

Dr. Suhanim Abdullah

Tandatangan
(Signature)

Nama Penyelia/Penyelia-penyelia:
(Name of Supervisor/Supervisors)

Dr. Mohd Nizho Abdul Rahman

Tandatangan
(Signature)

Nama Penyelia/Penyelia-penyelia:
(Name of Supervisor/Supervisors)

Dr. Muhamad Amar Mahmud

Tandatangan
(Signature)

Tarikh:
(Date) **August 17, 2020**

Kebenaran Mengguna

Kertas kajian penyelidikan ini adalah sebagai memenuhi keperluan penganugerahan Ijazah Sarjana (Pengajian Islam) Universiti Utara Malaysia. Saya bersetuju bahawa pihak pengurusan Perpustakaan UUM boleh mempamerkan tesis ini untuk rujukan umum. Saya juga bersetuju bahawa sebarang bentuk salinan samaada keseluruhan atau sebahagian daripada tesis ini untuk tujuan akademik adalah dibenarkan dengan keizinan daripada Dekan Awang Had Salleh, Graduate School and Sciences, Universiti Utara Malaysia. Sebarang bentuk salinan dan catatan bagi tujuan komersil adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Pernyataan rujukan kepada penyelidik dan UUM adalah perlu dinyatakan jika sebarang bentuk rujukan dibuat ke atas tesis ini.

Kebenaran untuk menyalin dan menggunakan tesis ini secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya perlu dipohon melalui:

Dekan Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences
UUM College of Arts and Sciences
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok

Abstrak

Selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. umat Islam terpecah kepada beberapa pecahan. Di Malaysia, aliran yang digunapakai adalah aliran Sunni. Namun, ajaran Syiah Imamiyyah kini semakin berkembang dan mempunyai ramai pengikutnya di Malaysia. Serangan pemikiran seperti Liberalisme dan Sekularisme memburukkan lagi keadaan. Selain itu, pandangan ulama Islam dalam memperdamaikan Syiah dan Sunni dilihat mengelirukan masyarakat. Ajaran Syiah ini turut didokongi oleh golongan profesional dan berpengaruh dan mereka dilihat cuba membela Syiah di Malaysia. Kesannya masyarakat yang kekurangan ilmu pengetahuan dilihat mudah terkeliru. Keselamatan negara juga terancam dengan risiko berlakunya persengketaan antara fahaman. Kajian ini akan menjawab persoalan konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni, perbezaan konsep tersebut serta penyelewengan yang terdapat di dalamnya. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni, menganalisis perbezaan konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni serta merumuskan bentuk-bentuk penyelewengan Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman. Bagi mengumpulkan bahan kajian, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah penjelasan. Bagi metod pengumpulan data pula ialah dengan menggunakan kajian perpustakaan dan temubual. Kajian perpustakaan adalah melibatkan kitab Syiah dan Sunni, tesis, jurnal, makalah, buku dan sebagainya. Kemudian, temu bual pula dilaksanakan bersama 3 orang ahli Syiah Imamiyyah dan seorang wakil Sunni. Mereka adalah individu yang arif tentang fahaman mereka. Kaedah analisis kandungan digunakan bagi kaedah penganalisan data. Hasil daripada kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan dan penyelewengan di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman telah dilakukan oleh Syiah Imamiyyah dari sudut jumlah rukun, tatacara pelaksanaan dan pemahaman mereka. Justeru, kajian ini dilihat dapat memberi gambaran luas kepada masyarakat dan kerajaan sekaligus semua pihak mengambil berat dalam menangani isu ini dari pelbagai peringkat. Hal ini bagi menjamin keselamatan akidah umat Islam di Malaysia khasnya terpelihara.

Kata kunci: Syiah Imamiyyah, Sunni, Rukun Islam, Rukun Iman, Penyelewengan.

Abstract

After the death of Rasulullah S.A.W., Muslims are divided into several sects. In Malaysia, the main stream of thought has always been Sunni. However, the faith of the Imamiyyah Shi'a has slowly been gaining its momentum and has now an increasing number of followers in Malaysia. Deviant Islamic thinking such as Liberalism and Secularism also exacerbate the situation. In addition, the views of Islamic scholars in reconciling Shiites and Sunnis are seen as confusing to society. Shi'a teachings seem to have the support of the professionals and influential people and they are seen as trying to defend the Shiites in Malaysia. As a result, people who lack knowledge are easily confused. National security is also threatened by the risk of inter-faith strife. Thus, this study aims to identify the concept of Pillars of Islam (*Rukun Islam*) and Pillars of Faith (*Rukun Iman*) according to Imamiyyah Shi'a and Sunni, analyse the differences in the concepts of Pillars of Islam and Pillars of Faith according to both thoughts, and summarise the forms of deviation of Imamiyyah Shi'a against the Pillars of Islam and Pillars of Faith. The researcher used qualitative research design for data collection which employed the explanatory methods. The method of data collection was done via library research and interviews. The library research involved Shiite and Sunni books, theses, journals, papers, books and others. Later, interviews were conducted with 3 Imamiyyah Shiites and one Sunni representative. They were individuals who were knowledgeable about their beliefs. Content analysis method was used for the data analysis. The results of this study showed that there were differences and deviations in the Pillars of Islam and the Pillars of Faith that have been permeated by the teaching of Imamiyyah Shi'a in terms of the number of pillars, their implementation procedures, as well as the understanding. Therefore, this study can be seen so as to give a broader picture of the issue to the community and the government, and at the same time, all parties should be concerned in addressing the problem from various levels. This is to ensure and protect the safety of the faith of Muslims in Malaysia.

Keywords: Imamiyyah Shi'a, Sunni, Pillars of Islam, Pillars of Faith, Deviation

Penghargaan

Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya selesaikan kajian saya ini dengan jayanya. Tiada kata yang mampu diucap dan tiada perasaan yang mampu diluahkan melainkan rasa syukur yang tidak terhingga. Jutaan terima kasih khas saya tujukan buat insan-insan yang sangat saya cintai dan sayangi. Tahniah dan terima kasih buat ayahanda tercinta Allahyarham Ibrahim bin Md Salleh dan ibunda Faridah binti Ismail yang sangat banyak memberi bantuan, sokongan dan dorongan buat saya dalam menyelesaikan kajian ini. Alhamdulillah anakmu ini telah berjaya mencapai hasrat kalian. Terima kasih di atas pengorbanan dan jasa kalian yang tidak terbalas sepanjang pengajian ini. Tanpa kalian, kejayaan ini mungkin tidak tercapai. Doaku, moga kejayaan dan hasil daripada kajian ini memberi saham dan menjadi ladang pahala buat mak dan ayah di sana.

Tidak dilupakan juga buat suami tercinta Mohd Syafiq bin Hashim yang banyak membantu dari segenap sudut dan sentiasa memberi sokongan. Moga pengorbananmu itu Allah ganjarkan dengan kebaikan yang berterusan. Penghargaan ini turut ditujukan buat penyelia kajian Dr. Mohd Nizho dan Dr. Amar yang banyak memberi tunjuk ajar dan membantu sepanjang pengajian. Terima kasih juga ditujukan buat kakak dan adik beradik yang selalu memberi dorongan Atiqullah, Faizah, Zubir, Syukriyah dan Abdul Rahman. Buat anak-anak Yumna dan Muhammad Yasir, terima kasih di atas pengorbanan kalian sepanjang pengajian umi ini. Tidak dilupa anak-anak saudaraku Ahmad Fadhlillah, Ahmad Fathullah, Ummu Faqeah, Zawir, Sumayyah dan Ziyad. Moga kejayaan ini menjadi pembakar semangat buat anak-anak sekalian untuk terus berjuang dan berjaya di dalam kehidupan. Kejayaan ini adalah kejayaan kita bersama.

Terima kasih juga buat rakan-rakan seperjuangan yang turut membantu memberi semangat dan dorongan kak Amrina, kak Hanisah, Sumayyah dan lain-lain. Moga kejayaan milik kalian juga. Akhir sekali, terima kasih buat semua insan yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung sepanjang menyiapkan tesis sarjana ini. Semoga Allah membalas jasa baik kalian semua dengan kebaikan yang berterusan. Amin.

Isi Kandungan

Perakuan Kerja Tesis.....	i
Kebenaran Mengguna.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Penghargaan	v
Isi Kandungan.....	vi
Senarai Nama Singkatan.....	ix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.0 Pengenalan.....	1
1.1 Latar Belakang Kajian.....	1
1.2 Permasalahan Kajian.....	19
1.3 Persoalan Kajian.....	26
1.4 Objektif Kajian.....	26
1.5 Definisi Operasi.....	26
1.6 Kepentingan Kajian.....	31
1.7 Skop Kajian.....	34
1.8 Kesimpulan.....	35
BAB DUA: SOROTAN KARYA.....	36
2.0 Pengenalan.....	36
2.1 Sejarah dan Latarbelakang Syiah.....	36
2.2 Akidah Syiah.....	38
2.3 Fiqh Syiah.....	50
2.4 Hadith Syiah.....	50
2.5Kesimpulan.....	51
BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN.....	53
3.0 Pengenalan.....	53
3.1 Reka Bentuk Kajian.....	53

3.2 Metod Pengumpulan Data.....	54
3.2.1 Kajian Perpustakaan.....	54
3.2.2 Lapangan	57
3.3 Kaedah Penganalisan Data.....	58
3.3.1 Kaedah Analisis Kandungan.....	58
3.4 Kesimpulan.....	59

BAB EMPAT: KONSEP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN MENURUT SYIAH IMAMIYYAH DAN SUNNI.....61

4.0 Pengenalan.....	61
4.1 Konsep Rukun Islam.....	62
4.1.1 Definisi Rukun Islam.....	62
4.1.2 Rukun Islam Menurut Al-Quran.....	63
4.1.3 Rukun Islam Menurut Hadith.....	65
4.2 Rukun Islam Menurut Syiah Imamiyyah.....	66
4.3 Rukun Islam Menurut Sunni.....	79
4.4 Perbezaan Rukun Islam Antara Syiah Imamiyyah Dan Sunni.....	96
4.5 Konsep Rukun Iman.....	96
4.5.1 Definisi Rukun Iman.....	97
4.5.2 Rukun Iman Menurut Al-Quran.....	98
4.5.3 Rukun Iman Menurut Hadith.....	99
4.6 Rukun Iman Menurut Syiah Imamiyyah.....	100
4.7 Rukun Iman Menurut Sunni.....	112
4.8 Perbezaan Rukun Iman Antara Syiah Imamiyyah dan Sunni.....	128
4.9 Kesimpulan.....	129

BAB LIMA : PERBEZAAN KONSEP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN MENURUT SYIAH IMAMIYYAH DAN SUNNI.....130

5.0 Pengenalan.....	130
5.1 Penyelewengan Terhadap Rukun Islam.....	130
5.2 Penyelewengan Terhadap Rukun Iman.....	167
5.3 Akidah Tambahan.....	197
5.4 Bukti Melalui Ucapan Wakil Syiah Imamiyyah.....	218
5.5 Bukti Melalui Ucapan Wakil Sunni.....	222

5.6 Kesimpulan.....	225
---------------------	-----

**BAB ENAM : BENTUK-BENTUK PENYELEWENGAN SYIAH
IMAMIYYAH TERHADAP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN.....227**

6.0 Pengenalan	227
----------------------	-----

6.1 Rumusan	227
-------------------	-----

6.2 Kesimpulan	241
----------------------	-----

BAB TUJUH : RUMUSAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN.....242

7.0 Pengenalan.....	242
---------------------	-----

7.1 Cadangan Pengkajian.....	242
------------------------------	-----

7.1.1 Kerajaan.....	242
---------------------	-----

7.1.2 Pendidikan.....	243
-----------------------	-----

7.1.3 Media Massa.....	244
------------------------	-----

7.1.4 Keluarga	244
----------------------	-----

7.1.5 Pengkaji Lain.....	245
--------------------------	-----

7.2 Kesimpulan.....	245
---------------------	-----

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

Senarai Nama Singkatan

H	Hijrah
IPTA	Institut Pengajian Tinggi Awam
JAKIM	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
S.A.W	Sallallahu Alaihi Wasalam
Sdn. Bhd	Sendirian Berhad
S.W.T	Subhanahu Wa Taala
A.S	Alaihis Salam
R.A	Radhiyallahu ‘Anhu

BAB1

PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan

Islam adalah agama rahmat yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia secara fitrahnya mengakui keesaan Allah S.W.T. sebagaimana firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firman-Nya): Bukankah Aku Tuhan kamu?. Mereka semua menjawab:Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi. Dengan itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat nanti : Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini. ”*

(Surah al-A'raf: 7/ 172)

Menerusi Tafsir Pimpinan ar-Rahman (1995), manusia sejak azali diciptakan akal fikiran dan bersaksi tentang keesaan Allah S.W.T. yang menciptakan alam sejagat. Namun begitu, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkara berkaitan akidah turut mengalami perubahan. Jika dahulu, persoalan berkaitan akidah dirujuk kepada Rasulullah S.A.W. Tetapi, perbezaan pandangan dalam kalangan umat Islam mula terbentuk selepas kewafatan baginda.

1.1 Latar Belakang Kajian

Kemunculan fahaman yang pelbagai memberi satu ancaman kepada akidah masyarakat di dunia Islam. Paling membimbangkan pada ketika ini ialah fahaman Syiah Imamiyyah yang semakin hari semakin berkembang di dalam masyarakat terutamanya umat Islam di Malaysia.

Para ilmuan berbeza pandangan dalam menetapkan tarikh sebenar kewujudan Syiah. Pandangan pertama sebagaimana yang dinukilkan oleh Wan Zahidi & Mahmood Saad Nasih (2013), fahaman Syiah bermula sejak zaman Saidina Ali r.a. lagi. Malahan, perkataan Syiah digunapakai setelah kematian Saidina Uthman r.a. iaitu ketika berlakunya pertelingkahan di antara Muawiyah r.a. dan Saidina Ali r.a. Pertelingkahan tersebut hanya berkaitan tentang politik semata-mata iaitu ketika Muawiyah r.a. diminta mengiktiraf perlantikan Saidina Ali r.a. namun tidak dipenuhi oleh Muawiyah r.a. yang meminta pembunuh Saidina Uthman r.a. dihukum terlebih dahulu (Wan Zahidi & Mahmood Saad Nasih, 2013).

Kemudiannya akibat hasutan Abdullah bin Saba', perang saudara ini yang dikenali dengan Perang Siffin akhirnya berlaku yang menyaksikan ramai dalam kalangan sahabat yang telah terkorban. Peperangan tersebut diakhiri dengan majlis Tahkim, tetapi pengikut Saidina Ali r.a. yang tidak berpuas hati dengan proses tersebut telah keluar daripada menjadi pengikut Saidina Ali r.a. Mereka ini digelar Khawarij manakala pengikut yang masih setia bersama beliau digelar Syiah (Wan Zahidi & Mahmood Saad Nasih, 2013).

Pandangan kedua menurut Sabaruddin Hussein (2014), bermulanya gerakan Syiah ialah ketika penyerahan jawatan khalifah kepada Saidina Abu Bakar r.a. selaku pengganti Rasulullah S.A.W. Penyerahan jawatan tersebut membuatkan Saidina Abu Bakar r.a. difitnah sebagai perampas jawatan tersebut daripada Saidina Ali r.a. Orang yang bertanggungjawab di sebalik agenda tersebut ialah Abdullah Bin Saba' yang menyebarkan fitnah sehingga menimbulkan dendam serta kemarahan pengikut yang kasihan kepada Saidina Ali r.a. Masyarakat pada ketika itu dihasut supaya membenci para sahabat dan mengangkat kedudukan Saidina Ali r.a. dan beliaulah mendakwa bahawa Saidina Ali r.a. tidak mati bahkan diangkat sebagaimana Nabi Isa A.S. (al-

Naubakhti dan al-Qummi, 1992). Rentetan daripada itu, berlaku pertelingkahan sehingga terbentuknya kelompok Syiah. Ada pula berpendapat Syiah wujud sejak zaman Rasulullah S.A.W. lagi. Pandangan lain pula mengatakan bahawa Syiah ini muncul selepas berlakunya konflik sehingga terbunuhnya Saidina Uthman r.a. dan pandangan lain ialah Syiah wujud selepas berlakunya Perang Siffin iaitu selepas Perang Jamal (Encyclopedia of Islam, 1997). Antara hujahnya ialah, al-Barqi (t.th.) misalnya telah memecahkan para sahabat Saidina Ali r.a. kepada beberapa bahagian dan mereka ini dikenali sebagai sahabat Rasulullah S.A.W. dan sahabat yang menyokong Saidina Ali r.a. Antaranya ialah Salman al-Farisi, Abu Dhar, Syabir dan lain-lain. Maka, di sini unsur *Imamah* kepada Saidina Ali r.a. telahpun wujud ketika Rasulullah S.A.W. masih ada (Al-Barqi, t.th & Fayyad, 1986).

Berkaitan penentuan tarikh kemunculan Syiah serta sebab musabab kemunculannya, terdapat empat elemen penting telah dikemukakan para sarjana (Asmawi, 2017). Elemen pertama ialah Syiah adalah satu doktrin politik yang berasaskan agama kerana ianya merupakan satu bentuk gerakan yang mengiktiraf kekhalifahan Saidina Ali r.a. sekaligus membentuk konsep keimaman yang merupakan punca kemunculan dan pembentukan Syiah pada dasarnya (Johar, 1985). Ianya sama dengan pandangan al-Ya'qubi (2010) dan al-Tabari (t.th.) yang berpandangan bahawa Syiah pada awal kemunculannya adalah disebabkan berpihaknya golongan Muhajirin dan Ansar kepada Saidina Ali r.a. (Asmawi, 2017).

Elemen kedua ialah Syiah ketika Saidina Uthman r.a. memegang jawatan khalifah (Johar, 1985). Hal ini kerana terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahawa pada zaman pemerintahan beliau muncullah gerakan Syiah (Abu Zahrah, t.th.). Elemen ketiga pula ialah Syiah ketika Saidina Ali r.a. memerintah bersandarkan wujudnya penyokong yang inginkan beliau diangkat sebagai khalifah (Johar, 1985).

Dalam pada itu, telah berlakunya tiga peperangan iaitu peperangan Jamal, Siffin dan Nahrawan ketika beliau memegang jawatan khalifah sehinggakan peperangan tersebut menjadi peperangan besar dalam sejarah Islam. Ianya terjadi apabila mereka yang mengikut Saidina Ali r.a. di dalam peperangan Jamal digelar Syiah (Johar, 1985 & al-Naubakhti, 1931). Selain itu, puak yang memihak kepada Saidina Ali r.a ketika berlakunya peperangan Siffin juga digelar Syiah (Johar, 1985 & al-Naubakhti, 1931). Menurut al-Naubakhti (1931), perkataan Syiah seringkali digunapakai semasa terjadinya pertelingkahan di antara Saidina Ali r.a. dan Mu'awiyah r.a. iaitu setelah meninggalnya Saidina Uthman r.a.

Sungguhpun begitu, hanya faktor politik sahaja yang menjadi punca pertelingkahan tersebut tanpa menyentuh soal akidah (al-Naubakhti, 1931). Mu'awiyah r.a. pada ketika itu disuruh oleh Saidina Ali r.a. supaya taat dan menyetujui kepimpinan beliau yang dilantik secara sah. Sedangkan Mu'awiyah pula enggan berbuat demikian kecuali setelah tindakan terhadap penyokong Saidina Ali r.a. yang telah membunuh Saidina Uthman r.a. dihukum terlebih dahulu (al-Naubakhti, 1931).

Sejak itu, gelaran Syiah diberi kepada dua puak bersengketa ini dengan gelaran "Syiah Ali" adalah merujuk kepada penyokong Saidina Ali r.a. manakala "Syiah Mu'awiyah" diberikan kepada golongan yang menyokong Mu'awiyah r.a. (Ihsan Ilahi Zahir, 1984, Harun, 1985 dan Yoesoef, 1979). Namun penggunaannya berkembang kepada maksud yang khusus dengan perkataan Syiah itu dikhaskan kepada penyokong Saidina Ali r.a dan *Ahlul Bait*.. Pendapat ini yang paling banyak diterima iaitu Syiah muncul ketika perang Siffin yang berakhir dengan majlis Tahkim. Perkara ini disebut oleh Ibnu Hamzah, Abu Hatim, Ibnu Hazam, Ahmad Amin, Ihsan Ilahi Zahir, Harun Nasution dan Yoesoef Sou'yb (Ihsan Ilahi Zahir, 1984, Harun, 1985, Ahmad Amin, 1969 dan Yoesoef, 1979). Elemen keempat pula

ialah kecenderungan wujudnya Syiah ini bersama kewujudan agama Islam sejak kewujudan baginda Muhammad S.A.W. lagi (Johar, 1985). Sungguhpun begitu, di dalam sejarah Islam pendapat yang sah dan paling banyak diterima pakai ialah asal-usul fahaman Syiah ini telah bermula sejak Saidina Abu Bakar r.a. diberi jawatan khalifah bagi menggantikan Rasulullah S.A.W yang telah wafat. Saidina Abu Bakar r.a. telah difitnah sebagai perampas jawatan tersebut daripada Saidina Ali r.a kerana bagi Syiah, orang yang dilihat lebih layak menggantikan Rasulullah S.A.W ialah Saidina Ali r.a. (Syalabi, 1992). Menurut Syalabi (1992), wujud sekumpulan sahabat yang bersimpati dengan Saidina Ali r.a. seperti Jabir ibnu Abdillah, Huzaifah ibnu Yaman, Salman al-Farisi dan Abu Zar al-Ghifari.

Mereka berkeyakinan bahawa Saidina Ali r.a adalah yang paling berhak menyandang jawatan itu di atas faktor menjaga tradisi sosial budaya yang merupakan tradisi masyarakat Arab pada masa tersebut (al-Qafariy, 1994). Penyokong Saidina Ali r.a berpendapat bahawa kepimpinan mestilah mengikut keturunan (Esposito, 1995). Selain itu, menurut Abdullah Din (2013) antara faktor kemunculan Syiah ini juga ialah berdasarkan hadith yang sebenarnya mengandungi pelbagai lafaz antaranya :

“Sesiapa yang aku Maulanya maka Ali adalah Maulanya.”

(Riwayat Ahmad: 641/84 dan al-Tirmizi: 3646/175)

Menurut Syiah, perkataan *Maula* itu bermaksud pemimpin dan disebabkan itu jugalah mereka berpegang dengan pendapat bahawa Saidina Ali r.a. adalah yang paling layak menggantikan baginda. Rentetan daripada itulah munculnya beberapa fahaman yang berbeza yang pada mulanya hanya berkisar tentang politik, kemudiannya merebak kepada pegangan akidah (Zulkifli, 2013). Selepas Saidina Abu Bakar r.a. dilantik sebagai khalifah, kumpulan yang merasakan Saidina Ali r.a.

yang layak memegang jawatan tersebut berasa tidak bersetuju namun akhirnya akur disebabkan tekanan daripada Saidina Umar r.a. (Engineer, 1999). Mereka kesemuanya patuh dengan pemerintah yang baru. Hal ini kerana mereka hanya tidak bersetuju dengan Saidina Abu Bakar r.a. sahaja dan bukannya mahu mendirikan negara yang baru (Engineer, 1999). Penerimaan mereka dilakukan setelah kematian Saidatina Fatimah r.a. (Hasan, 2003, Jafri, 1995). Setelah kematian Saidina Abu Bakar r.a, jawatan khalifah kemudiannya diserahkan kepada Saidina Umar r.a. dan kemudiannya Saidina Uthman r.a. (Zulkifli, 2013).

Sepanjang jawatan tersebut dipegang oleh tiga khalifah tersebut, kumpulan Syiah ini sepi seketika sehinggalah setelah kematian Saidina Uthman r.a. yang mati dibunuh oleh penyokong Saidina Ali r.a. (Zulkifli, 2013). Peristiwa pembunuhan tersebut berlaku pada 18 Zulhijjah bersamaa 657 Masihi atas hasutan Abdullah bin Saba' yang merupakan seorang Yahudi yang dilahirkan di Yaman (Zulkifli, 2013).

Selepas kematian Saidina Uthman r.a., Saidina Ali r.a. menjawat jawatan khalifah tersebut. Seiring dengan itu, kumpulan Syiah mula bergerak aktif di bawah pimpinan Abdullah bin Saba' (Wan Zahidi dan Mahmood, 2013). Sungguhpun begitu, keluarga Saidina Uthman r.a. yang diwakili oleh Muawiyah menentang keras penggantian tersebut dan mereka tidak berpuas hati dengan pembunuhan Saidina Uthman r.a. Mereka menuduh Saidina Ali r.a. yang bersubahat dalam membunuh Saidina Uthman r.a. Menurut Durrotul Mawahib (2008) pada mulanya telah berlaku perang saudara yang dikenali dengan perang Jamal yang berlaku antara Saidina Ali r.a. dengan Talhah, Zubair dan Saidatina Aisyah r.a. Dalam peperangan tersebut pasukan Saidina Ali r.a. berjaya menumpaskan pasukan sahabat yang lain. Akibat daripada tentangan itulah terjadinya perang Siffin pada awal bulan Safar bersamaan 37 Hijrah (Durrotul Mawahib, 2008). Perlu ditegaskan bahawa peperangan tersebut bukanlah

niat asal mereka namun merupakan agenda hasutan daripada Abdullah bin Saba' (Durrotul Mawahib, 2008). Pada awalnya di dalam peperangan Siffin hampir dimenangi oleh pihak Saidina Ali r.a. namun akhirnya perang diakhiri dengan majlis *Tahkim* iaitu diakhiri berdasarkan kitab Allah S.W.T yang dicadangkan oleh 'Amr bin al-Ash. 'Amr bin al-'Ash merupakan pasukan perang Muawiyah. Tawaran tersebut diterima oleh Saidina Ali r.a. namun penyokongnya mula berbeza pendapat. Ada dalam kalangan mereka menyokong diakhiri dengan Tahkim yang diketuai oleh al-Asy'ats ibnu Qais al-Kindi manakala ada yang mahu diakhiri dengan peperangan yang diketuai oleh Malik al-Asytaral-Nakh'i (Ayoub, 2004).

Perdamaian tersebut berlaku dengan kedua-dua belah pihak bersetuju menghantar wakil dari kumpulan masing-masing sebagai hakim dalam perundingan damai tersebut (Durrotul Mawahib, 2008). Saidina Ali r.a. mengutuskan Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah r.a. mengirimkan Amr bin Ash. Seramai 400 orang dari kedua belah pihak mengikuti perundingan tersebut yang dilakukan di Adhruh jalan utama antara Madinah dan Damaskus (Durrotul Mawahib, 2008).

Kesan daripada proses perdamaian tersebut terpecahnya penyokong Saidina Ali r.a. kepada dua kumpulan. Kumpulan yang tidak bersetuju dengan majlis Tahkim tersebut bertindak keluar daripada menjadi penyokong Saidina Ali r.a. dan mereka itu digelar Khawarij. Kumpulan Syiah adalah kumpulan yang setia bersama Saidina Ali r.a. (Durrotul Mawahib, 2008). Di sebalik kejadian-kejadian ini, orang yang bertanggungjawab terhadap konflik yang berlaku adalah Abdullah bin Saba' yang berpura-pura mengaku mencintai *Ahlu Bait* dan mendakwa *Ahlu Bait* telah dizalimi. Dakyah yang dibawa beliau seakan berjaya apabila berlakunya beberapa perang pada ketika itu contohnya perang Jamal dan perang Siffin. Beliau telah menjadi gunting dalam lipatan apabila sentiasa membawa perpecahan kepada umat Islam (Sabaruddin,

2014). Menurut Sabaruddin (2014), hasutan dan kekeliruan yang dibawa beliau sangat memberi kesan kepada umat Islam. Fahaman ciptaan beliau sebenarnya melalui dua fasa. Pada fasa pertama beliau menyebarkan dakwaan bahawa Saidina Ali r.a. lebih berhak menggantikan Rasulullah S.A.W kerana telah diwasiatkan oleh baginda sendiri (Sabaruddin, 2014). Beliau menyatakan bahawa setiap Nabi mempunyai wasiat dan wasiat Rasulullah S.A.W adalah menjadikan Saidina Ali r.a. sebagai pengganti baginda. Selain itu beliau menyebarkan fahaman bahawa Rasulullah S.A.W Nabi yang terakhir manakala Saidina Ali r.a. adalah penerima wasiat terakhir (Sabaruddin, 2014). Kesan daripada itu, beliau mengumpul kekuatan apabila ramai dalam kalangan masyarakat Mesir, Kufah, Basrah dan Iran yang jahil turut terpengaruh. Malahan ada dalam kalangan mereka yang terlalu terpengaruh sehingga sanggup membunuh Saidina Uthman r.a. (Sabaruddin, 2014).

Pada fasa kedua pula, beliau lebih kepada menyemarakkan api kebencian selepas kematian Saidina Uthman r.a. Beliau menanam kepercayaan bahawa Saidina Ali r.a. sudah dikhianati (Sabaruddin, 2014). Setelah itu, beliau menuntut sesiapa yang membunuh Saidina Uthman r.a. supaya ditangkap dan dihukum. Perkara ini sekaligus mengheret Muawiyah r.a. supaya berhadapan dengan Saidina Ali r.a. selaku pemerintah pada ketika itu. Muawiyah r.a. menuntut supaya dibicarakan pembunuh Saidina Uthman r.a.. Akibat daripada pertelingkahan itu, maka berlakulah peperangan Siffin yang diakhiri dengan majlis Tahkim (Sabaruddin, 2014). Rentetan daripada itulah, munculnya gerakan Syiah yang semakin berkembang dari semasa ke semasa sehingga terpecahnya kepada beberapa puak antaranya Syiah Imamiyyah yang mengakui para Imam yang bermula dari bapa Hasan iaitu Saidina Ali r.a. sehinggalah keturunan Hasan (Abdullah Din (2013).

Ciri-ciri Syiah Imamiyyah adalah berkait rapat dengan pengakuan terhadap 12 Imam tersebut. Menurut Mughniyyah (1404), Syiah Imamiyyah ialah golongan yang mengangkat martabat Imam 12. Antara senarai nama 12 Imam Syiah Imamiyyah menurut Abdullah Din (2013) ialah Ali bin Abu Talib, Hassan bin Ali, Hussain bin Ali, Ali bin Hussain, Muhammad al-Baqir bin Ali bin Hussain, Jaafar as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, Musa al-Kazim bin Jaafar as-Sadiq, Ali ar-Ridha bin Musa al-Kazim, Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha, Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad, Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi, Muhammad bin Hasan al-Askari.

Menurut mereka, Imam yang kedua belas iaitu Muhammad bin Hasan al-Askari yang telah meninggal sebenarnya tidak meninggal tetapi sedang bersembunyi di suatu tempat. Beliau akan muncul pada suatu masa nanti sebagai Imam Mahdi yang dinanti yang akan menghapuskan kezaliman di muka bumi ini (Abdullah Din, 2013). Kenyataan ini adalah sama dengan kenyataan Amni (2015), beliau ada mengatakan bahawa salah satu pecahan Syiah ialah Syiah Imamiyyah yang beriman kepada 12 Imam dan merupakan golongan Syiah kedua terbesar dan pengikutnya meliputi dua pertiga penduduk Iran, separuh penduduk Iraq, sebahagian penduduk Lubnan serta beberapa juta di India dan Asia Tengah yang pernah dijajah oleh komunis Rusia.

Selain itu, Syiah Imamiyyah juga dikenali sebagai Syiah Ja'fariah iaitu mengambil sempena nama Jaafar as-Siddiq yang dianggap sebagai pemimpin besar dan menjadi ikutan (Amni, 2015). Namun, telah berlaku perpecahan di dalam kumpulan yang berfahaman Syiah Imamiyyah yang terpecah kepada Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyah dan Syiah Bathiniyah (al-Baghdadi 1997, al-Qafary). Menurut Johar (1985), sejarawan telahpun bersepakat mengatakan bahawa Syiah muncul pada awalnya hanya sebagai gerakan politik dalam berhadapan dengan isu tampuk pimpinan selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. Akan tetapi, Abu Zahrah (t.th.) pula

mengkategorikan Syiah sebagai mazhab politik yang berasaskan agama kerana politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Perlu diketahui bahawa Syiah berpecah kepada beberapa puak ataupun kumpulan kecil. Justeru, di sini pengkaji akan kemukakan pecahan Syiah terlebih dahulu dan kemudiannya akan dijelaskan pula pecahan Syiah Imamiyyah. Terdapat beberapa pendapat mengenai pecahan Syiah itu sendiri.

Menurut Kamaluddin (2014) walaupun mereka merupakan puak kecil, namun mereka digolongkan di dalam puak yang ekstrim. Secara ringkasnya, puak tersebut ialah Syiah Sabaiyah iaitu pengikut Abdullah bin Saba', Syiah Kaisaniyah iaitu pengikut Mukhtar bin Ubai al-Saqafi, Syiah Mukhtariyah, Syiah Hashimiyah iaitu pengikut Abu Hasyim bin Muhammad, Syiah Bayaniyah iaitu pengikut Bayan bin Sam'an dan Syiah Rizamiyah iaitu pengikut Rizam bin Rizam.

Menurut al-Murtadha (2001) pula, Syiah terbahagi kepada tiga mazhab iaitu Zaidiyah, Imamiyyah dan Ismailiyah yang juga dikenali dengan Bathiniyah. Ketiga-tiga kumpulan ini masih ada sehingga hari ini dan Syiah Imamiyyah merupakan kumpulan yang terbesar, terkenal dan memiliki bilangan pengikut yang paling ramai yang merangkumi 90 peratus penduduk di Iran serta sebahagian besar penduduk Lebanon dan Iraq (Kamaluddin, 2014). Kemudian, Syiah Imamiyyah pula terpecah kepada beberapa pecahan iaitu al-Akhbariyah, al-Usuliyah dan as-Syekhiyah (Kamaluddin, 2013). Jika dilihat pada kesemua pecahan di atas, tidak disebut mengenai Syiah Rafidhah. Namun, akan dijelaskan di sini mengenai penggunaan istilah Rafidhah itu sendiri. Sejarah Rafidhah ini mempunyai kaitan dengan anak kepada Imam Ali Zainal Abidin iaitu Imam Zaid bin Ali yang juga merupakan pengasas Syiah Zaidiyah. Pada tahun 121 H, berlaku revolusi yang dilancarkan oleh Zaid dan pengikutnya terhadap khalifah Bani Umayyah Hisham bin Abdul Malik bin

Marwan (Asmawi, 2017). Menurut Ibnu al-Imad (t.th.), Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan berkuasa dalam memegang tampuk pemerintahan sejak tahun 105 sehingga tahun 125 Hijrah. Sebelum itu, sememangnya sudah berlaku pemberontakan yang sama yang dilakukan oleh abang kepada Zaid iaitu Hussein bin Ali bin Abi Thalib namun menemui kegagalan. Zaid tidak berputus asa malah mengatur strategi untuk menentang kembali. Ketika hampir berperang, pengikut Zaid bertanya kepadanya tentang Saidina Abu Bakar r.a. dan Saidina Umar r.a.

Menurut al-Hamiri (t.th.), soalan itu dijawab oleh Zaid bahawa tiada keburukan yang ada pada kedua-duanya serta memberi gambaran positif. Apabila mereka mendengar jawapan Zaid, mereka menolak untuk bersama beliau di dalam peperangan tersebut dan meninggalkan beliau (Ibnu al-Imad, t.th.). Menurut al-Asyari (t.th.) dan al-Baghdadi (1997), apabila Zaid melihat tentera tersebut meninggalkan beliau, lantas Zaid mengatakan kepada mereka, "*Kamu sudah menolak aku*" dan semenjak itulah tentera yang berpaling dari mengikut Zaid itu digelar Rafidhah dan kemudiannya dikenali dengan nama Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyah (Kamaluddin Nurdin, 2014).

Namun begitu, menurut Kamaluddin Nurdin (2009), terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa semua Syiah adalah Syiah Rafidhah. Al-Baghdadi (1997) mengatakan bahawa Rafidhah terpecah kepada Zaidiyah, Imamiyyah, Kaisaniyah dan Ghulat (Amni, 2015). Kenyataan tersebut disokong oleh Nasir al-Din al-Hindi (2008) dan al-Isfaryani (t.th.) yang ada menyebut bahawa Rafidhah terpecah kepada Zaidiyah, Imamiyyah dan Kaisaniyah. Pendapat lain pula menyatakan bahawa tidak semua Syiah itu Rafidhah. Al-Muqbal (t.th.) ada menyebut bahawa Syiah Zaidiyah tidak termasuk di dalam golongan Rafidhah dan juga tidak tergolong dalam golongan ekstrim kerana mereka tidak mengkafirkan sahabat yang dikafirkan oleh Imamiyyah dan Ismailiyah. Perpecahan di dalam Syiah Imamiyyah berlaku selepas kematian

Jaafar as-Sadiq apabila berlaku perbezaan pendapat tentang pengganti beliau (Muzhaffar, 1949). Setengah pendapat ingin melantik Musa al-Kazim dan setengah yang lainnya mahu melantik Ismail iaitu abang kepada Musa al-Kazim berikutan Ismail anak yang lebih tua. Didorong oleh wasiat yang telah ditulis Jaafar al- Sadiq yang menggugurkan nama Ismail sebagai pengganti kepimpinan disebabkan Ismail telah dituduh meminum arak, maka nama Musa al-Kazim disebut sebagai pengganti. Justeru, disebabkan pengguguran tersebut, pengganti yang dilihat layak menjadi pemimpin yang ketujuh ialah Musa al-Kazim (Muzhaffar, 1949).

Kumpulan yang mengangkat Musa al-Kazim sebagai pemimpin kemudiannya dikenali sebagai Syiah Ithna Asyariyah yang kemudiannya meneruskan kepimpinan beliau menerusi keturunan beliau iaitu Ali ar-Ridha bin Musa al-Kazim (meninggal 203 H) ,Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha (meninggal 220 H) Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad (meninggal 254 H) Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi (meninggal 260 H) dan Muhammad bin Hasan al-Askari (meninggal 328 H). Menurut mereka, Muhammad bin Hasan Imam yang kedua belas tersebut sekarang sedang bersembunyi sejak 255 H dan akan muncul pada suatu masa nanti sebagai Imam Mahdi yang dinanti yang akan memenuhi dunia dengan keadilan (Muzhaffar, 1949).

Selain digelar Syiah Imamiyyah, mereka juga digelar Syiah Ja'fariyah kerana mereka banyak menyandarkan permasalahan fiqh di atas pandangan Jaafar as-Sadiq. Kemudian, kumpulan yang mengangkat Ismail pula digelar Ismailiyah Batiniyah. Kedua-dua kumpulan yang terpecah ini masing-masing dengan berpendapat Imam mereka lebih berhak menjadi pemimpin pengganti Jaafar as-Sadiq (Muzhaffar, 1949). Namun begitu, pandangan lain mengatakan bahawa antara aliran yang terdapat di dalam Syiah Imamiyyah menurut Kamaluddin Nurdin (2013) ialah al-Akbariyah

iaitu satu kelompok yang ditubuhkan oleh Syeikh Muhammad Amin al-Astrabadi yang menolak ijtihad ataupun pembaharuan. Mereka hanya menggunakan hadith semata-mata dan menganggap kitab hadith Syiah iaitu *al-Kafi*, *al-Tahzib*, *al-Istibsar* dan *Man La Yahduruhu al-Faqih* memiliki sanad yang sahih malah merupakan sumber yang boleh dipercayai. Mereka ini juga menolak penggunaan dalil aqli dan dalil ijmak. Antara ulama yang terdapat di dalam kumpulan ini ialah Ibnu Babawaih, al-Kasyani, Hur al-'Amili dan an-Nuri ath-Tabrisi.

Kemudian Usuliyah iaitu satu kelompok yang menggunakan ijtihad yang berkuasa di an-Naja, Iraq (Kamaluddin Nurdin, 2013). Mereka dikenali sebagai *Madrasah ar-Ra'yi wa Tafsir*. Al-Tusi, al-Murtadha dan Syeikh al-Mufid merupakan ulama di dalam aliran ini. Kumpulan Usuliyah ini berselisih pandangan dengan kumpulan Akbariyah tentang beberapa perkara sehingga sampai kafir-mengkafir sesama mereka (Kamaluddin Nurdin, 2013). Sehingga ada di antara mereka mengeluarkan fatwa bahawa haram solat di belakang mereka yang berfahaman berbeza (Mughniyah, t.th.). Seterusnya ialah al-Syeikhiyah iaitu yang diasaskan oleh Ahmad Zainuddin al-Ahsa'i yang mempunyai pengikut di Iraq, Kuwait, Arab Saudi dan Iran. Kumpulan ini juga terpecah kepada dua kumpulan iaitu al-Rukniyah dan al-Kasyfiyah (Kamaluddin Nurdin, 2013).

Menurut Yusuf Abdullah Puar (1979), tarikh kemunculan Syiah di Malaysia ialah sekitar tahun 1979 berikutan kemenangan revolusi Iran yang diketuai oleh Ayatullah al-Khomeini di Iran. Revolusi tersebut telah memberi kesan kepada pengaruh rakyat Malaysia terhadap kepimpinan Ayatullah al-Khomeini yang dianggap sebagai pemimpin republik Islam di Iran selepas pimpinan beliau menumpaskan Dinasti Pahlavi tanpa mengetahui terdapat perbezaan di antara fahaman mereka dengan akidah Sunni (Mohd Aizam, 2013; Wan Zahidi, 2013). Pelajar-pelajar Malaysia mula

dihantar ke Iran untuk belajar di pusat Pengajian Tinggi yang ditaja pengajian tersebut oleh Iran pada ketika itu (Ashari Muhammad, 1987). Namun begitu, tiga dekad kemudiannya hubungan Malaysia dan Iran dilihat agak tegang berikutan tindakan kerajaan Malaysia yang mula melancarkan kempen kesedaran tentang bahayanya ajaran Syiah sehingga beberapa fatwa tentang kesesatan Syiah telah dikeluarkan (Amni, 2015).

Fatwa tersebut menarik balik kebenaran mengamalkan Syiah aliran Zaidiyah dan Ja'fariyah di Malaysia (Sabaruddin, 2014). Warta pengharaman Syiah, Seksyen 34—Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1993 menetapkan bahawa semua umat Islam di Malaysia terjaga di bawah undang-undang Islam dan hukum syarak yang berasaskan Sunni sahaja. Fatwa serta warta yang dikeluarkan tersebut adalah kerana fahaman Syiah mula dikesan membawa aliran yang jauh menyimpang daripada ajaran Sunni. Hal ini kerana, mazhab Sunni sudah dikenali secara umum di Malaysia dan seluruh dunia malah dikenali sejak kemuculan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafie dan Imam Ahmad. Selain itu, ia adalah mazhab yang digunapakai oleh para sahabat yang bersumberkan Nabi Muhammad S.A.W. (Ibnu Taimiyyah, 1986).

Perkara ini disokong oleh Imam Ahmad bin Hanbal (t.th.) apabila beliau menyatakan bahawa mazhab Sunni adalah mazhab yang dikenali jejak langkahnya serta menjadi ikutan sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad S.A.W. sehinggalah kini. Menurut Engku Ahmad Zaki (2007), golongan Syiah ini disenaraikan sebagai antara 56 kumpulan ajaran sesat yang berada di Malaysia. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Anis (2012) beliau mengatakan bahawa di Malaysia hanya terdapat tiga kumpulan Syiah yang aktif iaitu Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra), Syiah Ismailiah Agha Khan serta Syiah Ja'fariyah atau Imamiyyah yang berkembang di

Melaka, Johor, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Beberapa strategi telah dirancang oleh gerakan Syiah di Malaysia sebagaimana yang telah disebut oleh Ku Muhammad Asmadi (2014) iaitu dengan masuk ke dalam gerakan agama serta pertubuhan dengan niat menguasai pucuk pimpinan. Iklim Malaysia yang bersifat terbuka memberi ruang kepada kehadiran warga Iran secara beramai-ramai dan membentuk satu gerakan dalam diam serta mengamalkan sikap terbaik-baik dengan Sunni melalui amalan taqiyyah (Christoph Marcinkowski (2013).

Gerakan mereka ini berselindung di sebalik gerakan liberal dengan menyelar kerajaan yang dikatakan menyekat kebebasan beragama dan menyeru mengamalkan budaya Barat. Justeru tindakan yang dikenakan terhadap mereka bukanlah atas bersifat keagamaan tetapi di atas tiket politik atau perpaduan bangsa Melayu. Pada masa yang sama, pusat gerakan yang berfungsi menghimpunkan ahli Syiah berleluasa manakala golongan yang tertarik dengan bicara keihnaan merupakan yang paling ramai menyertainya (Christoph Marcinkowski, 2013).

Selain itu, mereka turut dilihat menyertai parti politik umat Islam sekaligus mengajak pengikut mereka untuk mendekati ajaran Syiah secara tidak langsung. Dalam usaha tersebut, mereka cuba mendekatkan diri dengan ahli politik dan kenamaan sebagai usaha untuk mendapatkan sokongan selain menjalankan perniagaan bagi mendapatkan dana kewangan dalam menggerakkan gerakan mereka (Ku Muhammad Asmadi, 2014). Tambahan pula, mereka mula membawa masuk rakyat Iran Syiah untuk belajar dan bekerja di Malaysia sekaligus dapat menyebarkan fahaman melalui pembelajaran dan perkahwinan. Perkara ini dilihat satu tektik yang sangat mudah dalam menyebarkan fahaman mereka kepada umum. Fahaman ini juga dilihat cuba berkembang dengan menyertai pertubuhan-pertubuhan amal di Malaysia dalam

mencari pengaruh mereka dan usaha mereka dilihat sangat berani apabila mula menubuhkan sekolah aliran Syiah bermula dengan sekolah tadika, sekolah rendah, menengah dan berkemungkinan membina universiti sendiri. Secara ringkasnya, pergerakan Syiah di Malaysia sememangnya menjadi barah dan semakin sukar untuk dibendung biarpun terdapat pewartaan mengenai mereka. Hal tersebut tidak menghalang tersebarannya ajaran Syiah ini di Malaysia (Anis, 2012)

Menurut laporan daripada JAKIM (2010), golongan Syiah terpecah kepada beberapa kumpulan antaranya ialah Syiah Imamiyyah iaitu pengikut Syiah terbesar di Iran dan di Iraq penganut ini meliputi hampir 60% daripada keseluruhannya. Kemudian Syiah Zaidiyah yang terkenal di Yaman dan turut dipanggil dengan gelaran Syiah Imam Lima. Pecahan seterusnya ialah Syiah Ismailiyah yang dikatakan mempunyai hampir 2 juta pengikut dan meyakini Imam Tujuh (JAKIM, 2010). Namun menurut Anis (2012), sejak beberapa tahun yang lalu di Malaysia hanya terdapat tiga kumpulan Syiah yang berkembang sehingga kini iaitu Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra) yang berasal dari India yang tertumpu di daerah Klang selain mempunyai masjid dan tanah perkuburan mereka sendiri. Kemudian, Syiah Ismailiah Agha Khan iaitu satu gerakan yang bergerak di sekitar Lembah Klang (Anis, 2012).

Seterusnya ialah Syiah Ja'fariyah atau Imamiyyah iaitu kumpulan Syiah yang dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979 (Anis, 2012). Sehingga kini, Syiah Imamiyyah banyak diamalkan oleh penganut Syiah di Malaysia dan paling ramai pengikutnya. Kesan daripada revolusi tersebut, berlaku pertambahan pengikut Syiah Imamiyyah di Malaysia saban tahun dan lebih membimbangkan apabila terdapat golongan intelektual yang terdiri daripada barisan pensyarah universiti tempatan mahupun sekolah harian turut berperanan menyebarkan ajaran Syiah Imamiyyah kepada peiajar (Anis, 2012).

Polemik antara Syiah Imamiyyah dan Sunni merupakan satu isu yang sudah lama berlarutan dan menjadi perbincangan para ilmuwan (Mohd Fauzi & Mohd Sobri, 2011). Perbezaan ini membawa kepada keputusan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia pada 5 Mei 1996 yang memansuhkan penerimaan Mazhab Syiah dari golongan Zaidiyyah dan Ja'fariyyah di Malaysia (Portal Rasmi Fatwa Malaysia, 6 April 2011, diakses pada 20 Disember 2015).

Tindakan yang sama diambil oleh Y.B. Senator Mejar Jeneral Dato' Jamil Khir bin Baharom (B) selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang turut melarang penyebaran ajaran Syiah di Malaysia tetapi beliau tidak melarang pengamal untuk mengamalkannya. (Berita Harian Online, 6 April 2011, diakses pada 20 Disember 2015). Melihat kepada bahaya serta kesan negatifnya ajaran ini kepada umat Islam, fatwa pengharaman bagi kesemua pecahan fahaman Syiah ini telah dikeluarkan. Misalnya Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah mengatakan bahawa ajaran Syiah merupakan ajaran serta fahaman sesat (Amni, 2015). Warta pengharaman Syiah, Seksyen 34 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1993 menetapkan bahawa:

"Semua umat Islam warganegara ini (Malaysia) adalah tertakluk kepada undang-undang Islam dan hukum syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah sahaja."

Kemudian, ianya disusuli pula dengan Pengharaman Ajaran-Ajaran Selain Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh Keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan (Malaysia) pada tahun 1996. Tetapi, pewartaan-pewartaan tersebut tidak membuat pengikut Syiah di Malaysia menghentikan penyebaran ajarannya (Anis, 2012). Selain pengharaman dari pihak kerajaan Malaysia, terdapat juga beberapa tokoh ulama yang

menolak fahaman Syiah ini. Menurut Mohd Samsuddin Harun dan Azmul Fahimi Kamaruzaman (2011), Imam Abi Muzaffar Isfarayni telah memberi fatwa bahawa tidak sah solat seseorang yang berimamkan penganut fahaman Syiah. Maka, tidak hairanlah semua ulama dunia Islam dari Maghribi, Turki, hingga Indonesia malah ulama al-Azhar turut menolak fahaman Syiah (Shamsuddin Harun & Azmul Fahimi, 2011).

Sehingga kini kesemua fahaman serta pecahan daripada Syiah itu sendiri ditolak di Malaysia termasuklah Syiah Imamiyyah yang merupakan gerakan yang paling aktif di dunia Islam (Kamaluddin Nurdin Marjuni, 2014). Antara sebab pengharaman fahaman Syiah Imamiyyah ini adalah kerana perbezaan akidah Syiah Imamiyyah dan Sunni yang meliputi dua perkara dasar iaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam meliputi syahadah, solat, puasa, Haji dan zakat (al-Syafie, 2001). Seterusnya, Rukun Iman menurut Sunni ialah beriman kepada Allah S.W.T, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat dan beriman dengan *Qada'* dan *Qadar* (Kamarul Azmi Jasmi dan Abd Halim Tamuri, 2011).

Berlainan pula dengan Syiah Imamiyyah yang secara ringkasnya menurut al-Kulaini (2007), Rukun Iman ialah *al-Tauhid*, *al-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-'Adalah*, dan *al-Ma'ad*. Kemudian, Rukun Islam pula ialah solat, puasa, Haji, zakat dan *Al-Wilayah*. Biarpun dilihat hanya terdapat sedikit perbezaan, namun penyelewengan-penyelewengan yang terdapat di dalam setiap rukun tersebut dilihat mampu menggugat akidah serta kesatuan umat Islam (JAKIM (2010). Justeru, di dalam kajian ini akan didedahkan perbezaan Rukun Islam dan Rukun Iman antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni serta penyelewengan akidah yang dilakukan oleh Syiah Imamiyyah yang terdapat kedua-dua rukun tersebut.

1.2 Permasalahan Kajian

Sejak kebelakangan ini perbincangan secara ilmiah mengenai isu Syiah sering diseminarkan oleh pelbagai pihak baik kerajaan mahupun NGO. Hal ini kerana umat Islam kini berada di dalam arena penjajahan pemikiran seperti pemikiran liberal dan sekular sepertimana yang dikatakan oleh Felo Kanan Institut Kajian Strategik Islam Malaysia (IKSIM) iaitu Engku Ahmad Fadzil bin Engku Ali (Berita Harian Online, 2018). Golongan liberal dan sekular ini sedikit sebanyak memberi impak yang sangat besar kepada akidah masyarakat Sunni di Malaysia sekaligus memberi ruang dan peluang kepada Syiah untuk melebarkan pengaruh mereka. Secara ringkasnya, kelompok ini berpendapat bahawa semua agama adalah sama. Mereka dikenali sebagai golongan Pluralisme dan Liberalisme dan ajaran mereka ini amat berbahaya dan boleh menjejaskan akidah umat Islam kerana agama yang diiktiraf di sisi Allah S.W.T hanyalah agama Islam. Firman Allah S.W.T yang bermaksud :

Maksudnya : "Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah S.W.T ialah Islam. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan kitab itu tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan telah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisab-Nya."

(Surah Ali-Imran : 3 / 19)

Menerusi tafsir al-Munir (2013), ayat ini telah dijelaskan oleh Allah bahawa agama yang Dia redhai sejak permulaan segala penciptaan sehinggalah tibanya Hari Kiamat hanyalah agama Islam. Perkara ini sekaligus menunjukkan bahawa agama selain daripada agama Islam adalah tidak diterima dan di Malaysia, aliran Sunni sahaja yang diterima untuk dianuti (Engku Ahmad Zaki, 2013). Namun begitu, golongan

Pluralisme dan Liberalisme ini dilihat sentiasa memperjuangkan fahaman mereka dan mereka ini didokongi oleh beberapa pertubuhan antaranya ialah *Sister In Islam* (SIS) yang telah diharamkan pada 31 Julai 2014 oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) kerana berpegang kepada fahaman Liberalisme (Astro Awani, 6 November 2014). Ajaran-ajaran seperti ini dilihat memberi ancaman kepada umat Islam tambahan pula ia seakan memberi ruang kepada gerakan Syiah memperluaskan penyebaran fahaman mereka.

Pada dasarnya, penyatuan pemikiran Sunni dan Syiah dalam membela agama Islam adalah suatu usaha yang murni yang boleh dilaksanakan jika matlamatnya adalah demi membina kekuatan seluruh umat Islam. Namun, penyatuan dari sudut kepercayaan atau akidah sememangnya tidak mungkin dapat diwujudkan berikutan perbezaan akidah antara Sunni dan Syiah yang agak ketara (Sabaruddin, 2014). Mahmud Syaltut (1959) di dalam majalah *Risalah al-Islam* menjelaskan bahawa pentingnya kedudukan Rukun Islam di samping Rukun Iman dalam menunjangi dasar akidah Islam dan kedua-dua rukun ini haruslah seiring.

Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Abu A'la al-Maududi (1988) yang mengatakan bahawa Rukun Islam dan Rukun Iman adalah umpama hubungan pokok dengan akarnya. Terjejasnya akidah seseorang boleh membawa kepada kufur sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Izzuddin al-Bayanuni (1969), antara perkara yang boleh menyebabkan kufur adalah merujuk kepada tiga iaitu berbentuk iktikad, perkataan dan perbuatan. Bentuk iktikad seperti mengatakan ilmu Allah S.W.T. tidak merangkumi semua perkara, mengingkari para Nabi dan Rasul atau mendustakan mereka, mengingkari ayat al-Quran dan sebagainya.

Dari segi perkataan pula seperti perkataan yang mengandungi pengiktirafan terhadap akidah golongan kafir atau mengingkari akidah Islam atau menghina akidah Islam seperti menghina para Nabi dan Rasul (Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, 1969). Dalam bentuk perbuatan pula ialah segala perbuatan yang menunjukkan akidah golongan kafir seperti mengoyakkan al-Quran atau menghina (Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, 1969). Perbuatan-perbuatan tersebut terdapat di dalam ajaran Syiah.

Selain itu S. Abul Hasan Ali Nadwi (1989) pula mengatakan bahawa berlaku banyak penyelewengan akidah yang dilakukan oleh Syiah berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman sehinggakan mereka ini telah dihukum kafir di sisi pandangan Sunni. Bukan itu sahaja, Imam al-Bukhari (1978) ada menyebut mengenai beberapa pandangan ulama yang mengkafirkan Syiah iaitu Imam al-Qurtubi, al-Firyabi, Ibnu Qutaibah, Imam Malik, Ibnu Hazm, ar-Razi, Ibnu Taimiah, Ibnu Kathir, Imam Ahmad Bin Hanbal dan beberapa orang lagi. Semuanya adalah disebabkan ajaran Syiah mempunyai akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.

Jika dilihat pada sejarah lampau, terdapat usaha dalam memperdamaikan kedua-dua ajaran ini. Hal ini merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh bekas Syeikh Azhar iaitu Syeikh Mahmud Syaltut (1959) yang memberi kenyataan bahawa golongan Sunni boleh beribadah menurut Mazhab Ja'fari iaitu pecahan Syiah Imamiyyah. Fatwa tersebut dikeluarkan di dalam sebuah majalah iaitu Majalah *Risalah al-Islam* pada halaman 227 - 228, edisi ketiga yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam di Kaherah. Ahli Lembaga Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam ini adalah terdiri daripada golongan Syiah dan Sunni. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh beliau secara tidak langsung menyatakan bahawa Syiah Imamiyyah bukanlah satu golongan yang sesat (Kamaluddin Nurdin Marjuni, 2014).

Namun, berlaku perselisihan dalam kalangan ulama Islam dalam memahami maksud ucapan Syeikh Mahmud Syaltut (1959) tersebut yang membawa kepada pengertian yang pelbagai. Wujud sesetengah pihak berpegang bahawa ajaran Syiah Imamiyyah boleh diamalkan dan ianya adalah sama seperti ajaran Sunni. Sesetengahnya pula mentafsirkan fatwa tersebut dengan mengatakan bahawa ucapan Syeikh Mahmud Syaltut tersebut hanyalah satu usaha dalam memperdamaikan sengketa antara Sunni dan Syiah berikutan kebarangkalian wujudnya kemudaran di sebalik persengketaan tersebut terhadap umat Islam (Kamaluddin Nurdin Marjuni, 2014).

Perkara ini turut disokong oleh Arif Munandar Riswanto (2011) yang merupakan pengerusi Forum Kajian Aliran Keagamaan di Indonesia. Dalam seminar beliau yang berlangsung di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Jumaat 20 Mei 2011, beliau mengatakan bahawa telah berlaku proses pendamaian di antara Syiah dan Sunni, namun semuanya tidak berhasil kerana sikap penganut Syiah itu sendiri. Kesannya, perspektif masyarakat terhadap Syiah Imamiyyah sedikit berubah dan berlaku kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam tentang hakikat serta kedudukan Syiah Imamiyyah itu sendiri (Kamaluddin Nurdin Marjuni, 2014).

Menurut satu kajian yang telah dilaksanakan oleh Mukhamad Khafiz bin Abdul Basir et.al. (2020) terhadap 756 orang pelajar sekolah menengah agama yang terpilih, seramai 13 orang pelajar mengatakan bahawa Syiah bukanlah ajaran sesat dan 1 orang pelajar mengiktiraf Syiah sebagai satu mazhab, 1 orang pelajar pernah terlibat dalam ajaran Syiah, 107 orang pelajar tidak pernah mendapat pendedahan berkaitan Syiah, 414 orang tidak menemui bahan berkaitan Syiah, 12 orang tidak mengetahui kewujudan ajaran Syiah di Malaysia. Secara umumnya 14.15% pelajar tidak mendapat pendedahan berkaitan ajaran Syiah. Dapatan ini sangat membimbangkan .

Biarpun dilihat berbeza fahaman, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh JAKIM, dikatakan lebih kurang 1000 hingga 1500 orang penganut Syiah telah berada di Malaysia sehingga Julai 2020 dan ianya tidak mustahil akan bertambah (Berita USIM, 31 Julai 2020). Perkara ini dapat dilihat apabila pertambahan jumlah pusat kegiatan Syiah di Selangor yang pada mulanya hanya terdapat dua atau tiga pusat kegiatan sahaja. Namun kini pusat tersebut semakin bertambah sehingga mencapai empat belas hingga lima belas pusat kegiatan (Astro Awani, 28 Januari 2020). Jumlah tersebut adalah berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) melalui Ketua Setiausaha Kementerian. 8.3% daripadanya meliputi penganut Syiah daripada keseluruhan 30.3 juta populasi rakyat Malaysia yang berpegang dengan fahaman Sunni (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2014).

Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Cawangan Khas PDRM (2018), seramai 803 orang pengikut Syiah telah ditahan di lima buah negeri di Malaysia sepanjang tahun 2010 sehingga tahun 2017. Jumlah tersebut agak membimbangkan kerana ianya tidak mustahil akan bertambah. Selain itu, terdapat beberapa tokoh akademik yang dilihat membela nasib penganut Syiah di Malaysia seperti Mohd Faizal Musa (2013), felo penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dari (UKM) yang menekankan soal kebebasan beragama bagi pengikut Syiah yang dinafikan di Malaysia.

Nada yang sama turut di laungkan oleh Ahmad Fauzi Abdul Hamid (2014) selaku pensyarah dan pengerusi pengajian Sains Politik, Pusat Pengajian Jarak Jauh, (USM) yang terang-terangan menuntut kebenaran bagi penganut Syiah di Malaysia untuk mengamalkan ajaran mereka. Tindakan yang sama diambil oleh Syed Farid Alatas (2014), profesor Sosiologi di National University of Singapore (NUS). Begitu juga dengan tentangan daripada Rodger Shanahan (2014), felo pelawat di National

Security College yang melihat pengikut Syiah di Malaysia dilayan secara tidak adil dan lebih bermotifkan keuntungan politik semata-mata. Situasi ini sangat membimbangkan kerana golongan profesional ini mampu mempengaruhi para pelajar untuk sama-sama mempertahankan Syiah di Malaysia. Tambahan lagi, di dalam akhbar Harian Metro yang bertarikh 14 Januari 2017 turut menyatakan bahawa terdapat segelintir Pegawai Agama yang terlibat dengan ajaran Syiah. Malahan, pengkaji sendiri pernah berjumpa dengan bekas Pegawai Agama Islam yang mengamalkan ajaran Syiah ketika dalam perkhidmatan beliau sebagai pegawai agama (Temubual bersama Encik Hamidi bin Mustafa pada 10 Februari 2018). Golongan profesional sebegini sememangnya mempunyai pengaruh yang tersendiri dan pengaruh tersebut jika disalah guna dibimbangi akan memberi ruang kepada Syiah untuk berkembang dengan lebih cepat.

Kesan daripada perkara-perkara tersebut bukan sahaja memberi ancaman kepada akidah umat Islam malah bakal mengganggu-gugat kesejahteraan negara. Hal ini kerana menurut Kamarulnizam (2012), sesebuah negara mempunyai nilai teras yang berbeza yang perlu dipelihara seperti kedaulatan wilayah, integriti sempadan, kestabilan politik dan sosial masyarakatnya yang berbilang bangsa.

Konsep keselamatan negara ini telah dibahaskan oleh beberapa orang sarjana seperti Trager & Simonie (1973), yang mendefiniskan konsep keselamatan negara sebagai usaha dalam mencapai nilai-nilai perpaduan di dalam politik, sosial dan asas fizikal bagi sesebuah negara seperti nilai kelangsungan hidup dalam mengekalkan sesebuah negara dalam tempoh yang lama, masyarakat, bahasa, sosial, ekonomi, politik dan integriti sempadan. Perkara ini turut disokong oleh al-Mashat (1985) dengan menjelaskan bahawa, nilai teras merupakan nilai-nilai nasional yang perlu dijaga dan dipelihara dalam memastikan sesebuah negara itu mampu wujud dalam tempoh yang

lama. Konsep keselamatan negara ini bukan hanya melibatkan ancaman seperti peperangan semata-mata, tetapi ianya termasuk ancaman dadah, penyakit, jenayah, pendatang asing, perbalahan fahaman dan persengketaan dalam perkara keagamaan turut menjadi ancaman kepada keselamatan negara (Valki, 1992; Nor Azizan & Zarina, 2015). Justeru, pertembungan dua fahaman seperti Syiah Imamiyyah dan Sunni ini dilihat mampu memberi ketegangan dan mengganggu keharmonian masyarakat Islam di Malaysia (Kamarulnizam, 2012). Jika dilihat di Malaysia, penganut Syiah dilihat semakin berani menuntut hak mengamalkan ajaran mereka. Antaranya memorandum bertarikh 6 Jun 2011 yang menuntut supaya pemansuhan pengharaman Syiah di peringkat Negeri dan Kebangsaan (Abdullah Din, 2013).

Biarpun di Malaysia tidak berlaku ketegangan sehingga berlakunya peperangan di antara Syiah dan Sunni, namun di luar negara seperti Syria telah mengorbankan jutaan nyawa sejak puluhan tahun yang lalu (Amni Adnan, 2015). Sejak 2011 sehingga kini, hampir 384 000 orang telah terkorban dalam persengketaan tersebut (Harian Metro, 15 Mac 2020).

Persengketaan tersebut bukanlah berkaitan politik semata-mata, tapi adalah polimik agama. Perkara sebegini dibimbangi akan berlaku di Malaysia jika tidak dibendung dengan sebaiknya. Justeru, akidah umat Islam perlu dikukuhkan dengan sebaiknya agar umat Islam tidak mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Dengan itu, diharap kajian ini dapat memberi kebaikan kepada masyarakat di dalam memahami dengan jelas tentang perbezaan Rukun Islam dan Rukun Iman di antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni.

1.3 Persoalan Kajian

Kajian ini dilakukan bagi menjawab persoalan berikut:

1. Apakah konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni?
2. Apakah perbezaan konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni?
3. Apakah bentuk-bentuk penyelewengan Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman?

1.4 Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan memperolehi perkara-perkara berikut :

1. Mengenal pasti konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni.
2. Menganalisis perbezaan konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni
3. Merumuskan bentuk-bentuk penyelewengan Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman.

1.5 Definisi Operasi

1.5.1 Penyelewengan

Penyelewengan pada asalnya diambil daripada perkataan seleweng yang bermaksud suatu perbuatan yang menyimpang daripada dasar yang betul serta menyimpang daripada tujuan yang sebenar dan tidak menurut landasan yang tepat (Teuku Iskandar, 1994). Ianya juga memisahkan seseorang daripada hakikat pengajaran

agama (Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka edisi keempat, 2005). Justeru, penyelewengan di sini ialah sesuatu perkara yang bertentangan dengan perkara yang sebenarnya.

1.5.2 Akidah

Dari sudut bahasa, perkataan akidah عقيدة merupakan Bahasa Arab yang berasal daripada perkataan *al-'Aqdu* العقد. Perkataan ini membawa maksud ikatan, kepercayaan dan keyakinan yang teguh, tetap dan ikatan yang kuat (Ibnu Manzur, 2002). Selain itu, ia juga mempunyai erti yakin اليقين iaitu keyakinan dan *jazam* الجزم iaitu penetapan (Abdullah, 2006).

Menurut Ibrahim Mustafa (1972) di dalam *Mu'jam al-Wasit*, perkataan العقد adalah lawan bagi perkataan الحل iaitu penguraian atau pelepasan. Perkataan عقيدة pula membawa maksud الزبط iaitu ikatan atau simpulan manakala التوثيق pula membawa maksud menjadi kukuh dan kuat. الشدة بقوة pula bermaksud pengikatan dengan kuat manakala التمسك pula ialah pengukuhan dan الإثبات pula bermaksud penetapan. Dari sudut istilah, secara umumnya perkataan akidah bermaksud kepercayaan serta keimanan yang teguh dan pasti, yang tiada keraguan bagi sesiapa yang menyakininya (Yazid, 2008). Menurut Hassan al-Banna, akidah ialah kepercayaan dan keyakinan di dalam hati.

1.5.3 Syiah Imamiyyah

Perkataan Syiah berasal dari kata kerja شيع yang beerti menyokong, bergabung dan membantu. Imamiyyah pula *jama'* dari perkataan imam yang bermaksud imam-imam. Justeru, Syiah Imamiyyah di sini merujuk kepada satu aliran di dalam Syiah yang mempercayai dan mengikut 12 imam (Wikipedia). Maksud ini disokong oleh

kenyataan Imam Azhari yang mendefinisikan Syiah sebagai kumpulan yang membantu pengikutnya (Zamihan bin Mat Zin, 2013). Perkataan Syiah ini memberi makna kelompok manusia menyokong antara satu sama lain (Zamihan bin Mat Zin, 2013). Al-Syahrastani (1975) yang berfahaman Asya'irah pula mentakrifkan Syiah Imamiyyah sebagai orang yang mengakui kepimpinan Saidina Ali r.a. selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. melalui pernyataan yang secara zahir dan perlantikannya secara rasmi, bukan dengan memaparkan sifat tetapi ditentukan secara individu.

Maksud tersebut dikuatkan lagi dengan maksud yang diberikan oleh Abu Zahra (t.th) yang mengatakan bahawa Imam tidak ditentukan melalui sifat sebaliknya mereka ditentukan secara individu. Saidina Ali r.a contohnya ditentukan oleh Rasulullah S.A.W dan kemudiannya Saidina Ali r.a menentukan Imam selepasnya berdasarkan wasiat Rasulullah S.A.W. dan secara tidak langsung individu yang dilantik tersebut digelar sebagai penerima wasiat. Lafaz Syiah juga digunakan untuk menunjukkan makna kumpulan manusia yang saling mengikut atau menyokong antara satu sama lain (Audah, 1999, Zamihan bin Mat Zin, 2013). Dari sudut istilah pula, al-Syirazi (2003) memberi takrifan Syiah sebagai :

Maksudnya : *"Syiah ialah orang Islam yang menyokong dan mengikut Amir al-Mukminin Ali bin Abi Talib dan juga anak-anaknya yang suci selepas Rasulullah S.A.W."*

Begitu juga al-Naubakhti (1931) mendefinisikan Syiah sebagai :

Maksudnya : *"Syiah ialah mereka yang menyokong Ali bin Abi Talib dan daripada mereka telah berpecah golongan-golongan Syiah yang lain."*

Definisi tersebut turut disokong oleh al-Qummi (1992). Namun, Ibnu manzur (1979) pula memberi takrifan Syiah sebagai kelompok yang mengakui Saidina Ali r.a. sebagai khalifah yang layak menggantikan Rasulullah S.A.W. kemudiannya diikuti oleh Ahli Baitnya. Hal ini sekaligus menjadikan nama Syiah merujuk khusus kepada mereka. Selain itu, Fairuzabadi (2008) dan al-Zabidi (1984) turut memberi takrif Syiah yang hampir sama dengan takrifan oleh Ibnu Manzur.

Namun begitu, menurut Sabaruddin (2014) pengertian Syiah melalui beberapa fasa perubahan mengikut peredaran masa dan ianya berkembang mengikut fasa perkembangan akidah mereka. Pada awalnya, penggunaan perkataan Syiah hanya menunjukkan satu kelompok yang menganggap Saidina Ali r.a. lebih berhak daripada Saidina Uthman r.a. Pada fasa ini, mereka sudahpun digelar Syiah dan politik yang berlaku hanya berkisar tentang politik semata-mata serta rata-ratanya masih berpegang dengan akidah yang diajar Rasulullah S.A.W. Namun, selepas itu ianya mula berubah daripada permasalahan politik kepada permasalahan akidah (Sabaruddin, 2014).

Menurut Zahabi (1995), Syiah pada zaman salaf adalah mereka yang mencela, memaki serta mengkafirkan Saidina Uthman r.a., Zubair, Talhah, Muawiyah serta sesiapa yang memerangi Saidina Ali r.a. Tetapi, telah wujud Syiah yang terlalu ekstrim sehingga mengkafirkan para sahabat sekaligus menunjukkan bahawa pengertian Syiah itu sebenarnya berubah mengikut masa dan zaman (Zahabi, 1995). Walaubagaimanapun, terdapat juga pendapat yang mengatakan perkataan Syiah itu digunakan bagi menunjukkan maksud asalnya iaitu penyokong atau pengikut. Ianya juga digunakan bagi mengidentitikan beberapa kelompok yang bermusuhan akibat perbalahan politik semata-mata. Tetapi penggunaannya berubah selepas berlakunya pertelingkahan antara Saidina Ali r.a. dan Muawiyah r.a. (Zahabi, 1995). Pengikut

Saidina Ali r.a. disebut sebagai Syiah Ali (Zhahir, 1984). Robinson (2010) misalnya memberi takrifan Syiah sebagai golongan yang menyebelahi Saidina Ali r.a. dan Wellhausen (1958) pula mengatakan bahawa Syiah ditujukan khas kepada golongan yang mengikuti Saidina Ali r.a. dan Muawiyah r.a. Namun, penggunaan Syiah Muawiyah tidak bertahan lama. Secara umum, perkataan Syiah ini bermaksud seseorang yang setia kepada Saidina Ali r.a. dan beliau adalah Imam mereka serta mengangkat beliau sebagai khalifah yang berhak menggantikan Rasulullah S.A.W. serta menyakini bahawa Imamah tidak akan terpisah daripada keturunan Saidina Ali r.a. (Syahrastani, 1975 dan Musawi, 2001). Maka di dalam kajian ini, Syiah ialah kelompok yang mengikuti Saidina Ali r.a. bin Abi Talib dan ianya digunapakai untuk kesemua pecahan Syiah yang lain seperti Imamiyyah, Ismailiyyah, Zaidiyyah dan sebagainya.

1.5.4 Paradigma

Di dalam Kamus Dewan (2010) edisi keempat, paradigma bermaksud batas pemikiran seseorang atau sesebuah organisasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran wujudnya anjakan daripada satu lingkungan atau batasan kepada sesuatu yang baru. Biasanya anjakan ini adalah anjakan yang membawa kepada sesuatu yang lebih baik.

1.5.5 Sunni

Perkataan Sunni asalnya daripada perkataan al-Sunnah dan jamaknya *Sunan*. Sunni pula ialah mereka yang menempuh seperti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah S.A.W. dan sahabat baginda. Golongan ini juga digelar sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah. Golongan ini dipanggil Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana kuatnya mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah S.A.W. dan sahabat baginda. Al-Sunnah juga

bermaksud sesuatu yang menjadikan Rasulullah S.A.W. sebagai sandaran sama ada daripada kata-kata baginda, perbuatan, pengakuan, sifat dan sejarah hidup sama ada sebelum ataupun selepas menjadi Nabi (Kamaluddin Nurdin Marjuni 2014, Manna` Qattan 1989, Muhammad `Abd Hadi 1992, Musatafa `Azami 1988).

1.5.6 Rukun Islam

Rukun berasal daripada Bahasa Arab yang bermaksud teras, dasar, sendi, nadi, pokok atau prinsip dan tiang (Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, 2005). Menurut Omar (1990), Islam dari sudut bahasa ialah penyerahan diri dengan maksud patuh dan taat. Islam pada sudut *syara'* pula ialah *iltizam* dengan apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Rukun Islam yang dimaksudkan di sini ialah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji (Wikipedia)

1.5.7 Rukun Iman

Iman dari sudut bahasa ialah berasal dari kata dasar *أمن* yang membawa maksud aman, selamat, tenteram dan tenang manakala perkataan *الإيمان* membawa maksud *التصديق* iaitu membenarkan dan *اليقين* iaitu keyakinan, kepercayaan (Ibrahim Mustafa et.al, 1972). Rukun Iman di dalam kajian ini merangkumi enam perkara asas dalam ajaran Islam iaitu beriman kepada Allah S.W.T, beriman kepada Malaikat, Kitab, Nabi, Hari Akhirat dan beriman kepada *Qada'* dan *Qadar* (Wikipedia)

1.6 Kepentingan Kajian

Sememangnya banyak isu berkaitan ajaran Syiah telah dibongkarkan sama ada melalui disertasi ilmiah, jurnal, buku, majalah, surat khabar, artikel, mahupun makalah. Isu ini sangat serius sehingga keluarnya fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan pada 5 Mei 1996 telah mengatakan fahaman Syiah adalah fahaman sesat

(Amni, 2015). Justeru, dirasakan bahawa perbahasan ini sangat penting dan perlu dilakukan dalam memberi kefahaman kepada masyarakat. Secara ringkasnya, kepentingan kajian ini adalah seperti berikut :

1. Pentingnya kajian ini adalah kerana sudah menjadi satu tanggungjawab yang harus dipikul ke atas setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran.
2. Kajian ini juga penting kerana akidah merupakan pokok utama yang perlu dijaga oleh seorang muslim. Perkara ini disebabkan akidah yang mencorakkan perjalanan hidup dan kehidupan sosial seseorang. Justeru, ianya sangat penting dalam memelihara akidah umat Islam. Bagi pengkaji, kajian berkaitan akidah amat perlu diperbanyakkan berikutan banyaknya serangan berbentuk fahaman dan ajaran yang menyimpang dari landasan akidah Sunni.
3. Kajian ini juga penting kerana dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang perbezaan akidah Syiah Imamiyyah dengan Sunni serta memberi pemahaman tentang penyelewengan yang dilakukan oleh mereka di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahayanya fahaman tersebut.
4. Kajian ini mudah-mudahan dapat membantu dan memberi panduan kepada mana-mana institusi mahupun individu yang ingin mengumpul maklumat sebagai bahan rujukan serta bahan bacaan. Ianya juga penting dalam menambah kefahaman para pembaca disamping dapat memberikan maklumat tambahan mengenai Rukun Iman serta Rukun Islam menurut perspektif Sunni dan Syiah serta perbezaan di antaranya.
5. Terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahawa Syiah Imamiyyah adalah hampir kepada ajaran Sunni seperti yang difatwakan oleh Syeikh Mahmud Syaltut (1959). Justeru, kajian ini sangat bernilai bagi

memperbetulkan serta memurnikan pandangan tersebut sekaligus dapat membantu masyarakat dalam memahami isu ini secara menyeluruh.

6. Kajian ini diharapkan agar dapat memberi maklumat kepada masyarakat terutamanya golongan remaja mengenai bagaimana untuk mematahkan hujjah Syiah di dalam hal-hal berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman. Hal ini kerana golongan remaja merupakan golongan yang banyak terdedah kepada ilmu di ruang maya. Internet serta teknologi terkini sekarang memudahkan mereka untuk membaca, mendengar mahupun melihat melalui pelbagai laman sesawang. Perkara ini disokong dengan kenyataan Lee Hui Er, Norimah Mustaffa, Ali Salman (2014) yang menyatakan bahawa remaja ataupun pelajar merupakan golongan yang selalu menggunakan internet dalam mencari bahan rujukan. Justeru, kajian ini penting dalam memastikan remaja khususnya dan masyarakat amnya tidak terpengaruh dengan ajaran Syiah Imamiyyah ini.
7. Kajian ini juga dilihat penting kepada negara kerana ianya merupakan satu usaha dalam menjaga keharmonian serta kedamaian umat Islam di negara ini dengan mengambil iktibar daripada konflik yang berlaku kepada negara Islam dunia yang lain. Sebagai contoh konflik yang berlaku antara Sunni dan Syiah di Syiria, Iran dan lain-lain.
8. Kajian ini juga sangat penting untuk dijalankan kerana dapat mengenal pasti beberapa modus operandi yang dijalankan oleh gerakan ini sekaligus dapat membantu pihak berwajib seperti JAKIM, PDRM dan sebagainya dalam mengekang gerakan ini daripada berleluasa.

9. Kajian ini dilihat memberi maklumat tambahan kepada para pendakwah supaya mereka dapat menggunakan medium dakwah mereka dengan memberitahu kepada masyarakat mengenai hakikat Syiah yang sebenarnya.

1.7 Skop Kajian

Kajian ini memberi tumpuan kepada aspek perbezaan akidah antara Syiah Imamiyyah dan Sunni kerana pengkaji hanya memberi fokus kepada Rukun Islam dan Rukun Iman sahaja. Seperti yang kita ketahui, Rukun Islam dan Rukun Iman merupakan asas dalam akidah seorang muslim. Jika rosak akidah, maka rosaklah kesemuanya. Justeru, pengkaji mengambil peluang ini atas dasar rasa tanggungjawab untuk memberi penjelasan yang lebih terperinci supaya tidak berlaku kekeliruan pemikiran dalam kalangan umat Islam di Malaysia khususnya. Pengkaji juga memberi fokus kepada fahaman Syiah Imamiyyah dan Sunni. Hal ini kerana, Syiah Imamiyyah merupakan aliran Syiah yang paling ramai pengikutnya dan paling banyak diamalkan di Malaysia (Anis, 2012). Fahaman Sunni pula dipilih berikutan ianya merupakan fahaman yang dianuti oleh majoriti umat Islam di Malaysia (Engku Ahmad Zaki, 2013).

Perkara ini disebut oleh Dato' Haji Othman Mustapha selaku Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Beliau mengatakan bahawa di Malaysia, mazhab rasmi ialah mazhab Imam Syafie. Fatwa turut dikeluarkan dalam memastikan rakyat Malaysia beragama Islam mengamalkan ajaran Sunni sebagaimana fatwa yang dikeluarkan di beberapa negeri di Malaysia (Mohd Nor Hashri, 2003). Johor antara negeri yang menetapkan larangan untuk berada di dalam Majlis Agama Islam Negeri kepada penganut mazhab lain selain daripada Sunni seperti yang terdapat di dalam seksyen 5(6) Majlis Agama Islam Negeri Johor (Mohd

Nor Hashri, 2003). Selain Johor, Kelantan dan Perak juga mewartakan kerasmian mazhab Sunni di Malaysia. Perkara ini dikuatkan lagi dengan tulisan Abdul Hadi (2003) yang mendedahkan bahawa bermula abad ke-14 lagi mazhab Sunni sudah menjadi pegangan masyarakat Melayu Islam iaitu sejak zaman Kerajaan Melayu Meiaka. Justeru, dalam memastikan Rukun Islam dan Rukun Iman umat Islam di Malaysia terpelihara, pengkaji akan datangkan perbezaan kedua-dua rukun tersebut mengikut fahaman Syiah Imamiyyah dan Sunni. Kemudian, ianya akan dianalisis bagi melihat penyelewengan yang terkandung di dalam kedua-dua rukun tersebut supaya pembaca mudah untuk memahaminya dengan jelas sekaligus mencegah daripada berlakunya kekeliruan.

1.8 Kesimpulan

Akidah merupakan asas penting yang perlu dijaga dan dipelihara oleh semua umat Islam. Dalam akidah, terdapat rukun-rukun yang tersendiri yang saling berkait rapat iaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Oleh itu, ianya perlulah dipelihara dengan menyekat fahaman-fahaman atau unsur-unsur yang boleh menggugatnya. Melihat kepada keperluan itu, fahaman Syiah Imamiyyah ini perlu disekat daripada berkembang kerana ia boleh mengelirukan masyarakat Islam di Malaysia khususnya selain menjejaskan keharmonian dalam kalangan masyarakat.

BAB2

SOROTAN KARYA

2.0 Pengenalan

Merujuk kepada perbincangan berkaitan Syiah, terdapat banyak kitab karangan ulama dan ilmuan yang membincangkan latar belakang serta pegangan mereka. Justeru, sorotan karya ini akan membahaskan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu dengan bersandarkan kepada persoalan kajian. Sorotan karya ini berniatlamatkan memberi kefahaman tentang latar belakang isu yang telah dikemukakan di dalam permasalahan kajian. Oleh yang demikian, di dalam bahagian kajian lepas ini akan dibahagikan kepada empat bahagian utama iaitu sejarah dan latar belakang kemudian berkaitan akidah, fiqh dan hadith.

2.1 Sejarah Dan Latar Belakang Syiah

Antara bentuk penulisan yang menyentuh berkaitan sejarah dan latar belakang Syiah ialah kitab *I'tiqadat ahli al-Sunnah wa al-jamaah* oleh K.H. Sirajuddin Abbas (1996). Kitab ini menjelaskan perihal akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah secara terperinci. Rukun Iman dinyatakan dengan dalil serta hujah berdasarkan al-Quran dan hadith. Namun turut terselit maklumat berkaitan sejarah kemunculan Syiah. Sungguhpun begitu, tiada perincian berkaitan perbezaan di antara Syiah Imamiyyah dan Sunni terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman. Begitu juga bahan rujukan di dalam Bahasa Inggeris seperti buku oleh Daftary (2007) yang menyentuh tentang sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah. Namun begitu, buku ini lebih memfokuskan kepada sejarah Syiah Ismaili serta pandangan penulis Islam dan orientalis. Begitu juga buku tulisan Kamaluddin Nurdin Marjuni (2013), *Agenda Politik Syiah* yang

hanya memberi tumpuan kepada teori politik Syiah Zaidiyah, Imamiyyah dan Ismailiyah. Selain itu, penulis tersebut turut membahaskan pertikaian tentang permasalahan berkaitan imam yang berlaku dalam kalangan kumpulan Syiah tersebut. Tulisan yang hampir sama telah dikarang oleh Ahmad Faizurrahim (2013). Kesemua penulisan yang dinyatakan adalah lebih tertumpu kepada sejarah Syiah bermula pada zaman sahabat sehingga kini. Namun, perihal akidah dan pegangan mereka disentuh secara umum dan sedikit sahaja.

Selain kitab, terdapat beberapa artikel yang turut menyentuh tentang sejarah Syiah ini, antaranya tulisan Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Sobri Elias (2011) yang bertajuk *Perbezaan Fahaman Syiah Imamiyyah dan Sunni Wal Jamaah*. Artikel ini menjelaskan definisi Sunni dari sudut bahasa dan istilah, sejarah kelahiran Syiah Imamiyyah serta menjelaskan perbezaan kepercayaan antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni seperti Rukun Iman, konsep *al-Imamah* dan sebagainya. Kemudian, pecahan golongan Syiah turut dibahaskan di dalam artikel ini. Namun begitu, tidak disentuh berkaitan perbezaan Rukun Islam dan Rukun Iman antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni. Malah penyelewengan di dalam kedua-dua rukun ini juga tidak dinyatakan.

Kemudian, terdapat juga artikel yang menjelaskan asal usul perkataan Syiah di dalam artikel karangan Jabatan Agama Islam Selangor (2011) yang bertajuk *Sejarah Perkembangan Syiah dan Perkaitannya Dengan Ahli Bait*. Artikel ini turut membicarakan tentang terpecahnya Syiah kepada Syiah Rafidhah serta kaitannya dengan Ahli Bait. Dalam pada itu, terdapat jurnal berkaitan sejarah Syiah iaitu jurnal daripada Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali (1994) bertajuk *Aliran Syiah di Nusantara: Perkembangan, Pengaruh dan Kesan*. Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya ini lebih banyak membincangkan tentang sejarah kedatangan Syiah.

Kemudian turut dijelaskan perihal perkembangan Syiah ini di Nusantara serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan juga kesannya. Tidak disentuh di dalamnya berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman di antara kedua-dua fahaman ini.

Selain penulisan di atas, melalui Asmawi (2017), terdapat kajian yang bertajuk *Hujjiyyat al-Ijma' : Dirasah Muqaranah Bayna Ahl al-Sunnah wa al-Shi'ah al-Imamiyyah* yang ditulis oleh Ibdal Shah (1995/1996). Tesis sarjana ini membicarakan definisi, hakikat, kepentingan, rukun dan jenis *al-Ijma'* di sisi Sunni dan di sisi Syiah Imamiyyah. Selain itu, turut dinyatakan perkembangan *al-Ijma'* pada zaman sahabat, *tabi'in*, *fuqaha* sehinggalah zaman era moden. Di akhir kajian, kajian ini telah menjelaskan beberapa persamaan dan perbezaan *Ijma'* antara Syiah Imamiyyah dan Sunni. Daripada kitab, artikel dan tesis di atas, didapati belum ditemui penulisan yang menyentuh secara terperinci mengenai perbezaan akidah Syiah Imamiyyah dan Sunni terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman. Malah penyelewengan yang dilakukan oleh Syiah Imamiyyah terhadap kedua-dua rukun tersebut juga tidak dinyatakan sama sekali. Justeru, kajian ini dilihat sangat sesuai untuk dilaksanakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembacaan pengkaji, tulisan-tulisan tersebut tidak menyentuh secara terperinci berkaitan perbezaan Rukun Islam dan Rukun Iman di antara Syiah Imamiyyah dan Sunni. Justeru, pengkaji melihat kajian ini boleh dilaksanakan.

2.2 Akidah Syiah

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu, perkara akidah meliputi beberapa perbahasan iaitu tauhid, iman, Islam, perkara ghaib, kenabian, takdir, dasar-dasar agama dan keyakinan (Nashir, 1998). Secara fitrahnya, manusia telah mengakui bahawa Tuhan

mereka adalah Allah S.W.T. sejak di alam roh lagi. Berdasarkan firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

Maksudnya : *“Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firman-Nya):Bukankah Aku Tuhan kamu?Mereka semua menjawab:Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak : Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.”*

(Surah al-A'raf: 7/172)

Berdasarkan ayat tersebut, telah dijelaskan oleh Ibnu Kathir (2002) yang mengatakan bahawa Allah S.W.T. telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari tulang belakang mereka untuk mengadakan persaksian ke atas diri mereka bahwa Allah S.W.T. adalah Tuhan dan Pemilik mereka dan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Justeru, kita sebagai hamba-Nya wajiblah mentaati dan mengikut ajaran agama Allah S.W.T. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Allah S.W.T. melalui firman-Nya:

Maksudnya : *“(Setelah jelas kesesatan syirik itu), maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) agama Allah iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya ; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*

(Surah ar-Rum : 30/30)

Jelaslah daripada ayat tersebut, manusia sebagai ciptaan Allah S.W.T. wajiblah berpegang dengan ajaran yang diredhoi Allah S.W.T. sebagai Pencipta seluruh alam ini dan Allah S.W.T. melarang makhluk mengubah agama-Nya kepada agama lain mahupun sebarang perbuatan syirik (Pimpinan ar-Rahman, 1995). Seterusnya, menurut Omar (1990), akidah ialah satu kebenaran yang dapat diterima oleh manusia secara mudah berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Ianya seperti manusia meyakini

dengan kewujudan penciptanya yang bersifat sempurna, tiada kekurangan serta menyakini pertemuannya dengan Tuhannya di alam akhirat dan hari pembalasan. Menurut Muhammad (1985) akidah ialah perkara-perkara agama yang wajib ke atas setiap Muslim membenarkannya dengan hati mereka, serta perasaan tenang dan tenteram jiwa mereka terhadap perkara tersebut dengan tiada perasaan syak dan ragu. Sekiranya bercampur syak dan ragu di dalam hati, ia adalah sangkaan dan tidak dianggap sebagai akidah. Justeru, berdasarkan definisi akidah tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa akidah merupakan penerimaan seseorang terhadap ajaran tertentu. Akidah menurut Islam ialah beriman terhadap Allah S.W.T. dengan yakin serta taat perintah-Nya, beriman kepada Malaikat-Nya, Rasul-Nya, Kitab-Nya, Hari Kiamat, *Qada'* dan *Qadar* dan beriman kepada perkara ghaib (Nashir, 1998).

Selain itu, akidah turut disebut di dalam al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan Malaikat Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wahyu pula merupakan tunjang utama di dalam agama. Justeru, sesiapa yang tidak mempercayai wahyu, dianggap tidak mempercayai Allah S.W.T, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya dan perkara-perkara yang berhubung dengan iman (Muharnmad Noor et.al, 2011). Sedangkan di dalam al-Quran Allah S.W.T. menegaskan bahawa agama yang diiktiraf adalah agama Islam, seperti ayat berikut :

Maksudnya : *"Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi."*

(Surah Ali-Imran : 3/85)

Maksudnya : *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menuruti agama mereka (yang telah terpesong itu. Katakanlah (kepada mereka): Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam) itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya*

(wahi yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. ”

(Surah al-Baqarah: 2/120)

Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Kathir (2002) di dalam kitabnya *Tafsir al-Quran al-Azim* dengan mengatakan bahawa petunjuk Allah S.W.T. itu ialah petunjuk yang sebenar iaitu agama yang lurus, benar, sempurna dan menyeluruh. Jelas dapat difahami bahawa agama lain selain daripada agama Islam adalah tidak benar. Hanya agama Islam sahaja yang benar di sisi Allah S.W.T. Perkara ini bukan sahaja termaktub di dalam al-Quran malahan juga terkandung di dalam hadith.

Hadith adalah merupakan sumber kedua dalam Islam yang menjadi rujukan bagi memahami ajaran Islam yang sebenar sama ada dalam perkara akidah, ibadah mahupun akhlak. Terdapat banyak hadith yang menyebut tentang akidah yang benar, kepentingan akidah dan dasar-dasar akidah. Sebagai contoh, hadith Nabi S.A.W. berikut:

Maksudnya : *“Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah S.A.W. bersabda : Aku diperintahkan memerangi manusia, sehingga mereka mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, percaya kepadaku, dan dengan agama yang kubawa. Apabila mereka telah berlaku demikian, darah dan harta mereka harus dilindungi kecuali apabila mereka melanggar hukum, sedangkan perhitungan mereka terserah kepada Allah. ”*

(Riwayat Muslim : 19/18)

Maksudnya : *“Daripada Abu Hurairah r.a. katanya : Sesungguhnya Nabi S.A.W. berada bersama orang ramai pada suatu hari, maka datang Jibril a.s. berkata: Apakah iman? Nabi S.A.W. menjawab: Iman ialah kamu beriman kepada Allah S.W.T, Malaikat-malaikat-Nya, pertemuan dengan Allah, Rasul-Nya dan kamu beriman dengan Hari Kebangkitan. ”*

(Riwayat Bukhari: 42/33)

Hadith di atas menunjukkan bahawa aspek akidah yang sebenarnya ialah meyakini bahawa Allah S.W.T. itu Tuhan yang Esa serta Nabi Muhammad S.A.W. itu adalah Rasul utusan-Nya. Ini menunjukkan akidah yang terkandung di dalam Islam adalah akidah yang benar kerana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. ialah agama Islam. Menurut Muhammad Noor et.al (2011), melalui hadith di atas Nabi Muhammad S.A.W. menerangkan asas kepercayaan Islam yang menolak dengan jelas kepercayaan dan fahaman lain.

Ibnu Kathir (2002) pula menukilkan di dalam tafsirnya sebuah hadith yang menceritakan adanya syurga dan ganjaran bagi sesiapa yang tidak menyekutukan Allah S.W.T. Hadith tersebut diceritakan oleh Abu Dzarr r.a. bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda :

Maksudnya: *"Jibril a.s. datang kepadaku, lalu dia memberitakan berita gembira kepadaku: Sesiapa saja dari umatmu yang mati, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, dia masuk syurga. Aku bertanya : Sekalipun dia berzina dan mencuri? Jawabnya : Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri."*

(Riwayat Muslim : 74/43)

Hadith ini menunjukkan bahawa akidah yang benar adalah akidah yang berpegang dengan agama Islam serta tidak mensyirikkan Allah S.W.T. Di Malaysia, kebanyakannya berpegang dengan akidah agama Islam bermazhab Sunni (Engku Ahmad Zaki, 2013). Akidah yang terkandung di dalam agama Islam mengikut mazhab Sunni ini mempunyai beberapa rukun utama iaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Justeru, bagi memahami rukun-rukun ini dengan lebih terperinci, akan dijelaskan berkenaan rukun-rukun tersebut mengikut fahaman Syiah Imamiyyah dan Sunni.

Berkenaan kajian-kajian berkaitan akidah Syiah, bahan bacaan mahupun rujukan boleh didapati di dalam pelbagai bentuk sama ada kertas kerja, buku, kitab, jurnal, artikel dan tesis. Sepanjang pembacaan dan pencarian pengkaji, banyak bahan ilmiah yang membincangkan mengenai isu akidah Syiah antaranya ialah buku hasil terbitan Jakim (2010), *Mengenal Hakikat Syiah*. Buku terbitan Jakim ini menjelaskan perihal *Ahli Bait* serta Imamah dari sudut pandang Sunni dan Syiah. Mereka ini dilihat berpura-pura dalam mencintai *Ahli Bait* malah adakalanya mereka mencela keluarga baginda. Selain itu, turut dijelaskan penyelewengan Syiah di dalam hal berkaitan akidah terutamanya Rukun Iman. Sebagai contoh, Syiah mewajibkan pengikutnya beriman dengan para Imam, beriman bahawa Imam mereka akan dihidupkan semula dan beberapa perkara lagi. Namun tiada penjelasan terperinci berkaitan Rukun Islam disebut di dalamnya.

Kemudian, Sai'd Akhtar (2010) iaitu penulis buku *Konsep Akidah Imamiyyah* menulis mengenai konsep akidah Imamiyyah. Akidah Syiah Imamiyyah adalah seperti wajib beriman kepada para Imam, mengatakan bahawa Allah S.W.T itu jahil, serta amalan Taqiyah. Namun buku ini tidak menjelaskan secara terperinci Rukun Islam yang akan pengkaji lakukan.

Begitu juga Yusuf bin Ibrahim (2010) di dalam bukunya *Percanggahan Akidah Sunni dan Syiah* yang membahaskan perbezaan akidah di antara Sunni dan Syiah iaitu perbezaan di dalam beriman dengan para Imam, konsep *ar-Roj'ah* dan Allah S.W.T itu jahil selagi sesuatu perkara itu tidak berlaku. Namun, ia hanya melibatkan Rukun Iman sahaja tanpa menyentuh perihal Rukun Islam. Ianya hampir sama dengan tulisan Abdullah bin Muhammad (2011) menerusi buku beliau *Menyingkap Kesesatan Akidah Syiah*, terdapat banyak kesesatan yang dibawa oleh Syiah terutamanya Syiah Rafidhah antaranya ialah menghalalkan apa yang diharamkan

Allah S.W.T. Sebagai contoh mereka menghalalkan nikah *Mut'ah*. Selain itu, dinyatakan juga tentang keimanan mereka terhadap para Imam. Buku ini sememangnya menyentuh tentang akidah Syiah yang terpesong, namun tiada perincian terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni. Berlainan pula dengan Zamihan bin Mat Zin (2013) di dalam buku *Bahaya Penyelewengan Syiah*. Buku ini beliau membahaskan mengenai ancaman penyelewengan Syiah yang berbeza dengan ajaran Sunni. Mereka mengagungkan Imam secara berlebihan selain menambah syahadah serta beberapa penyelewengan lain. Buku ini juga tidak menyentuh secara khusus tentang penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni

Sementara itu, Abdullah Din (2013) sekali lagi menerusi bukunya *Menjawab Putar Belit Syiah* telah memaparkan perihal putar belit yang dilakukan oleh Syiah di dalam beberapa perkara serta pemalsuan hadith oleh Syiah seperti pemalsuan hadith *Khadir Ghum*. Buku ini mengemukakan bukti daripada kitab-kitab Syiah sendiri tentang penyelewengan mereka terhadap beberapa perkara di dalam Rukun Iman. Walaubagaimanapun, buku ini tidak menyentuh berkaitan perbezaan antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni dan tidak disebut perihal penyelewengan yang berlaku terhadap Rukun Islam.

Seterusnya, Abdullah Din dan Azfar bin Abdullah (2013) di dalam buku mereka yang bertajuk *Siapa Syiah Sebenarnya?* menyingkap perihal kedudukan serta status sebenar Syiah. Selain itu turut dilampirkan bersama penyelewengan yang dilakukan oleh Syiah terutamanya berkaitan Rukun Iman dengan membawa bukti-bukti dari kitab Syiah itu sendiri anataranya ialah wajib ahli Syiah beriman dengan para Imam dan mengkafirkan sahabat baginda. Namun penjelasan di dalam buku ini berkisar tentang Rukun Iman sahaja tanpa menjelaskan dengan terperinci berkaitan Rukun

Islam di dalamnya. Menurut Kamaluddin Nurdin Marjuni (2013) pula di dalam buku yang bertajuk *Agenda Politik Syiah*, beliau ada menyebut tentang punca sebenar perpecahan umat Islam sehingga tercetusnya permusuhan yang berpanjangan, bab Imamah dan konsep maksum. Menurut Syiah, Imam merupakan orang yang terpilih dan bercakap berdasarkan wahyu. Selain itu, mereka beriman dengan *maksumnya* para imam dari segala jenis dosa. Begitu juga tulisan Kamaluddin Nurdin Marjuni (2014) di dalam buku beliau *Adakah Kawanku Syiah?* menjelaskan pecahan Syiah, ketidaksamaan akidah antara Sunni dan Syiah. Antara akidah Syiah ialah mengkafirkan sahabat, mencela Ahli Bait, mengamalkan taqiyah, memalsukan hadith dan kewajiban beriman kepada para Imam. Namun, buku ini tidak menyentuh berkaitan penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni secara terperinci.

Selain itu, Muhammad Thalib (2013) di dalam buku *Syiah* pula membawa pembaca untuk memahami kaitan Syiah dengan Zionis serta akidah Imamah Syiah dalam tinjauan Islam. Dalam pegangan mereka, telah berlaku penghinaan-penghinaan Syiah terhadap para rasul, ahli bait, sahabat, cucu-cicit Rasulullah S.A.W. Kemudian, turut disebut mengenai provokasi Khomeni terhadap Islam dan penulis membawa pernyataan Khomeni tentang al-Mahdi. Menurut Syiah, Imam Mahdi adalah dari kalangan para Imam. Tetapi, sebagaimana penulisan-penulisan lain buku ini juga tidak menyentuh berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni secara menyeluruh.

Kemudian, Sabaruddin Hussein (2014) juga di dalam buku bertajuk *Yahudi, Syiah dan Dajjal* menjelaskan bahawa akidah mereka adalah beriman kepada para Imam selain Imam itu maksum dan diturunkan berdasarkan nas. Secara umumnya, buku ini tidak menyentuh tentang perbezaan Rukun Islam dan Rukun Iman antara Syiah

Imamiyyah dengan Sunni seperti tajuk kajian pengkaji. Menurut Sabaruddin Hussein dan Mohd Fakhruddin Tajuddin (2014) di dalam buku *Apa Salah Syiah?*, beliau menjelaskan perihal asas penyimpangan Syiah di dalam hal berkaitan akidah iaitu perihal hadith Ghadir Khum yang diseleweng, perihal nikah *Mut'ah* yang dihalalkan mereka. Namun, buku ini tidak menyentuh berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni serta tidak dinyatakan penyelewengan yang berlaku di dalam kedua-dua rukun tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa tulisan lain seperti *Itiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* tulisan K.H. Sirajuddin Abbas (1996) yang berkisar tentang akidah pegangan Sunni. Rukun Iman turut disentuh di dalam penulisan ini. Selain buku, terdapat juga kitab-kitab rujukan Sunni yang membicarakan perihal akidah Syiah Imamiyyah dan Sunni. Antara kitab yang menjadi rujukan berkaitan akidah ialah kitab *Khalqu Af'alul 'Ibad* karya Bukhari (1978). Kitab terkenal ini membincangkan tentang akidah dan pandangan al-Quran dalam menolak pandangan golongan yang menyatakan al-Quran itu makhluk. Kemudian kitab *Dasar-Dasar Akidah Islam* karya Abu A'la al-Maududi (1988) yang membicarakan tentang Rukun Iman secara terperinci. Sungguhpun begitu, tidak dinyatakan perbezaan rukun tersebut dengan ajaran Syiah Imamiyyah.

Kemudian, kitab akidah yang menjadi rujukan Syiah Imamiyyah pula adalah seperti *Aqoid Imamiyyah* karya Muhammad Ridha Muzhaffar (1949). Kitab ini dilihat menyentuh hal-hal berkaitan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah. Namun begitu tidak disebut di dalamnya berkaitan perbezaannya dengan Sunni dan Rukun Islam juga tidak diperincikan di dalamnya. Perkara ini menunjukkan bahawa kajian berkaitan perbezaan antara kedua-dua rukun ini menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni sesuai untuk dilaksanakan. Selain itu, al-Salafi (2007) penulis kitab *Min Aqaid al-Syiah* membicarakan perihal sejarah Syiah Rafidah serta permasalahan akidah seperti

perihal keyakinan terhadap al-Quran, *al-Roj'ah*, *Taqiyyah* dan nikah *Mut'ah*. Kitab seterusnya ialah kitab oleh Hamid al-Idrisi (t.th.) yang lebih fokus kepada *Syiah Ithna Asyariah* dengan mengupas unsur pnyelewengan akidah seperti kesyirikan terhadap akidah mahupun ibadah. Turut disentuh kesesatan mereka sehinggakan terbunuhnya golongan Sunni. Hal ini berlaku di Iraq dan Afghanistan bahkan mereka mempercayai bahawa mereka akan memperolehi pahala dengan membunuh puak Sunni.

Kemudian al-Salus (2003), membincangkan tentang Imamiah dari sudut al-Quran dan Hadith. Beliau berpendapat bahawa Syiah dan Sunni sememangnya mempunyai jurang yang sangat jauh dan usaha menyatukan kedua-duanya hanyalah satu usaha yang sia-sia. Al-Dimashqiyah pula memperdebatkan doktrin di dalam ajaran Syiah dengan dinyatakan hujah bagi setiap perkara yang ditimbulkan seperti sumber hadith menurut Syiah, kemaksuman para imam, taqiyyah dan perkara-perkara semasa berkaitan Syiah (Asmawi, 2017).

Begitu juga penulisan daripada tokoh Syiah sendiri dalam meyakinkan masyarakat tentang kebenaran ajaran mereka. Antaranya ialah Muhammad Baqir Majlisi (1983) pengarang kitab *Bihar Anwar* turut membincangkan berkaitan akidah Syiah Imamiyyah sahaja. Dalam kitab ini ada disebut bahawa Saidina Abu Bakar menyembah berhala. Selain itu, mereka meyakini bahawa Imam mereka merupakan perantara antara manusia dan Allah S.W.T serta meyakini Imam mereka bercakap berdasarkan wahyu. Jelas di sini menunjukkan bahawa tidak dikaitkan perbezaan antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni di dalam perkara berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman. Kemudian, kitab *'Aslu al-Syiah Wa Usuluha* karya Muhammad Husain Ali Kasyif Ghita (1990). Pengarang kitab ini ada menulis tentang akidah Syiah. Antara yang diketengahkan di dalam kitab ini ialah akidah Syiah yang menolak

hadith-hadith mutawattir. Walaupun ianya berkisar tentang akidah, namun tidak disentuh secara terperinci berkaitan penyelewengan terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman serta perbezaannya dengan Sunni.

Kemudian, kitab lainnya ialah kitab *Usul al-Kafi* oleh Muhammad bin Ya'cob Kulaini (2007). Kitab rujukan utama Syiah ini ada menyebut bahawa Syiah mensifatkan para Imam dengan sifat-sifat yang khusus untuk Allah S.W.T dan menamakan imam dengan nama-nama Allah S.W.T. Kitab ini dilihat lebih menjurus kepada perkara berkaitan dengan Rukun Iman tanpa menyentuh berkaitan perbezaannya dengan Sunni malahan Rukun-Rukun Islam juga tidak disentuh di dalam kitab ini. Ianya juga hampir sama dengan kitab karangan Sayyid Muhibbuddin Al-Khatib (1986), *Asas-Asas Mazhab Syiah Imam Dua Belas* (Imamiah).

Antara penulisan golongan Sunni pula ialah kitab *Mawqif Shi'ah Min Ahl Sunnah* oleh Muhammad Malallah (t.th) yang menyentuh perihal halalnya darah Sunni, perihal solat, nikah dan sebagainya. Penulisan di atas juga tidak ada penerangan mengenai penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni secara khusus tetapi hanya menyebut mengenai akidah Syiah secara umum. Antara kitab lain ialah *Fiqh Lima Mazhab* oleh Muhammad al-Jawad Mughniyyah (1985) yang menyentuh perihal fiqh dan perihal mazhab Ja'afariyyah. Kandungan kitab ini berkisar tentang Rukun Islam, namun hanya yang berkaitan dengan solat sahaja dibahaskan tanpa menyentuh berkaitan rukun-rukunnya yang lain secara terperinci. Ia turut melihat perbezaan serta persamaan yang wujud antara Syiah Imamiyyah dengan empat mazhab. Kitab ini secara ringkasnya tidak membahaskan secara terperinci penyelewengan yang berlaku di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman.

Selain itu, terdapat juga beberapa jurnal berkaitan akidah Syiah yang ditemui antaranya ialah jurnal tulisan Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Elias (2011), *Perbezaan Fahaman Syiah Imamiyyah dan Sunni Wal Jamaah*. Jurnal ini menceritakan berkaitan beberapa perbezaan yang terdapat antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni terutamanya berkaitan Rukun Iman. Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah berlainan dengan Sunni kerana mereka menambah beriman kepada para Imam sebagai salah satu daripada Rukun Iman. Secara ringkasnya, jurnal ini tidak membincangkan tentang Rukun Islam seperti tajuk kajian pengkaji.

Di peringkat sarjana pula, Octa Sanusi (2009) di dalam tajuk kajiannya *Nikah Mui'ah : Suatu Perbandingan Pemikiran Ja'far Murtadha al- Amili (Syiah) dan Imam As-Syafie (Sunni)* membincangkan mengenai isu nikah *Mui'ah* dengan kajian ini membandingkan pengertian serta pemikiran golongan Syiah dengan Sunni. Bagi Syiah, amalan nikah *Mui'ah* menjadi satu perkara yang diharuskan malah digalakkan. Mereka berkahwin seramai mana wanita yang mereka kehendaki dan menceraikan wanita tersebut bila-bila masa sahaja namun ianya berlainan dengan ajaran Sunni yang mengharamkan nikah *Mui'ah* ini. Jelas di dalam kajian tesis ini tidak menyentuh tentang penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni.

Antara tesis yang membincangkan mengenai pegangan Syiah pula ialah tesis yang bertajuk *Syarat Perlantikan Khalifah dari Perspektif Syiah dan Sunni: Suatu Perbandingan* yang ditulis Rifanto Bin Ridwan (2004). Tesis ini membandingkan perihal perlantikan khalifah yang dilaksanakan oleh Syiah dan Sunni beserta syarat-syaratnya dan kemudian dilakukan perbandingan di antara kedua-duanya. Seperti di dalam penulisan Asmawi (2017), Taha Ali al-Sawwah (2010) di dalam tesisnya yang bertajuk *Mawqifi al-Azhariy al-Shariif Min Shi'ah Ithna 'Asyariyyah* telah

menjelaskan ketetapan yang dilakukan oleh pihak al-Azhar dalam isu berkaitan Syiah Imam Ithna Asyariyah. Pada halaman 320, beliau memberi kesimpulan bahawa ajaran Syiah Imam Dua Belas menyimpang dari ajaran agama Islam bahkan mereka digelar kafir pada pandangan ulama Salaf dan Khalaf. Berdasarkan hasil carian dan pembacaan, pengkaji melihat kajian ini boleh dilakukan berikutan belum ditemui kajian lepas yang mengkaji berkaitan dengan tajuk pilihan pengkaji. Justeru, kajian ini dilihat memenuhi kelompangan tersebut.

2.3 Fiqh Syiah

Dalam perkara berkaitan fiqh Syiah, antara penulisan yang boleh ditemui ialah seperti *Asas-Asas Mazhab Syiah Imam Dua Belas (Imamiah)* hasil tulisan Sayyid Muhibbuddin al-Khatib (1986). Sungguhpun begitu, penulisan ini hanya membincangkan mengenai *Mut'ah*, solat dan sebagainya yang berkaitan dengan fiqh Syiah sahaja tanpa menyentuh tentang akidah. Kemudian, tulisan bertajuk *Ma'a al-Ithna 'Asyariyyah fi al-Usul wa al-Furu'* tulisan Dr. Ali Ahmad al-Salus (2003) yang banyak memberi tumpuan kepada Usul Fiqh, Fiqh Muamalat dan Fiqh Ibadat di dalam ajaran Syiah. Antara yang dibahaskan ialah berkaitan solat *Jama'*, azan, perihal ketika sujud dan beberapa perkara lain yang membezakan antara Syiah dengan Sunni. Walaubagaimanapun, Rukun Islam disentuh di dalam karya ini tanpa melibatkan Rukun Iman. Oleh itu, kajian berkaitan penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni ini dilihat masih berasas untuk diteruskan.

2.4 Hadith Syiah

Kajian berkaitan hadith Syiah ada dibahaskan di dalam beberapa bahan rujukan antaranya *al-Sunnah al-Nabawiyyah: Dirasah Muqaranah Bayna Ahl al-Sunnah wa*

al-Jamaah wa al-Shi'ah al-Imamiyyah al-Ithna 'Ashariyyah hasil kajian Muhammad Ehsan Bin Suriyanshah Bajuri (1996). Tesis ijazah sarjana ini memperkatakan tentang Sunnah Nabi dari pandangan Sunni dan Syiah Imam Dua Belas. Pengkaji membuat perbandingan kedudukan, tanggapan Syiah terhadap perawi hadith serta sahabat Nabi S.A.W. serta susunan hadith mengikut Syiah Ithna Asyariyah dan Sunni. Justeru kajian ini lebih kepada membincangkan kedudukan Sunnah tanpa menyebut tentang Rukun Islam dan Rukun Iman.

Kajian seterusnya adalah kajian PHD yang bertajuk *'Ulum al-Hadith Bayna Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah wa al-Shi'ah al-Imamiyyah al-Ithna 'Ashariyyah*. Kajian ini dilakukan oleh Serdar Demirel (2005) yang lebih membincangkan berkaitan perawi hadith serta hal berkaitan dengan hadith semata-mata. Turut disertakan perbezaan antara Syiah Imamiyyah dan Sunni berkaitan Ulum Hadis dan Sunnah. Kajian ini tidak menyentuh penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni.

Secara ringkasnya, hasil daripada bahan bacaan di atas masih belum ditemui kajian terperinci atau khusus yang menceritakan perihal penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman dari sudut pandang Sunni serta tiada pendedahan penyelewengan Syiah Imamiyyah terhadap kedua-dua rukun tersebut. Justeru, kajian mengenainya masih boleh dilaksanakan.

2.5 Kesimpulan

Secara kesimpulannya, terdapat banyak penulisan berkaitan Syiah sama ada dari sudut sejarah, akidah, fiqh mahupun hadith mereka. Walaubagaimanapun, masih belum ditemui kajian terperinci berkaitan tajuk yang akan dikaji oleh pengkaji yang memfokuskan kepada perbezaan serta penyelewengan Syiah Imamiyyah terhadap

Rukun Islam dan Rukun Iman. Justeru, pengkaji dengan ini berhasrat untuk melakukan kajian berkaitan dengan kedua-dua rukun ini.

BAB3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan

Metodologi merupakan salah satu bab terpenting di dalam sesebuah kajian yang membicarakan tentang aspek pengumpulan data. Metodologi adalah satu sistem perkaedahan atau prinsip-prinsip dalam melakukan sesuatu (Collins, 1995). Dalam konteks penyelidikan, bab ini memberikan penerangan tentang kaedah penyelidikan yang digunapakai bagi melengkapkan objektif kajian. Justeru, dalam menyiapkan sesuatu kajian, metodologi yang digunakan perlulah bersesuaian supaya dapatan kajian mencapai objektif yang ditetapkan.

3.1 Reka Bentuk Kajian

Penyelidikan kualitatif digunakan sebagai pendekatan bagi mencapai matlamat pengkajian ini. Kajian kualitatif ini digunakan kerana ianya banyak melibatkan kajian perpustakaan dengan kitab-kitab utama dua golongan ini akan diambil sebagai rujukan utama. Bentuk kajian ini dipilih kerana ia lebih bersifat penerokaan dan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu perkara yang dikaji tanpa memanipulasi keadaan sebenar (Patton M.Q, 2002). Kualitatif tidak menggunakan sebarang pengiraan dan statistic (Strauss, A. & Corbin, J., 1990). Justeru, kajian kualitatif amat sesuai digunakan dalam proses memahami keadaan dan fenomena yang berlaku dengan lebih terperinci. Selain itu, kajian ini juga menggunakan reka bentuk kajian penjelasan.

3.2 Metod Pengumpulan Data

Pengkaji menggunakan dua jenis metod pengumpulan data iaitu kajian perpustakaan dan lapangan. Kajian perpustakaan adalah melibatkan data sekunder dan data primer. Data primer adalah data asli daripada pengkaji sendiri sama ada melalui ujikaji, kajian kes atau kaji selidik. Data sekunder pula adalah data yang diwujudkan oleh pihak lain sama ada individu mahupun institusi (Mohd Sheffie, 1995).

3.2.1 Kajian Perpustakaan

Bagi mencapai kesemua objektif pertama dan kedua kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kajian perpustakaan. Kaedah pengkajian perpustakaan adalah kaedah yang akan digunakan oleh pengkaji dalam mendapatkan bahan serta bukti. Kaedah ini merupakan kaedah yang sangat menjimatkan tenaga, kos dan masa selain memudahkan proses mendapatkan data. Menurut Mohd Shaffie (1995), data yang terdapat merupakan data yang dikumpul oleh pihak lain dan selalunya data tersebut sudah diproses.

Kajian kepustakaan ini digunakan bagi memahami ayat-ayat al-Quran dan Hadith berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman. Pengkaji merujuk kepada beberapa buah kitab tafsir dalam menghuraikan dalil dari ayat al-Quran seperti al-Qurtubi, Ibnu al-Arabi, Ibnu Kathir dan sebagainya. Hadith pula merujuk kepada beberapa kitab hadith. Pendapat-pendapat ulama diambil daripada kitab-kitab utama mereka. Kajian kepustakaan ini juga akan dijalankan ke atas kitab-kitab akidah Syiah yang terkenal yang dijadikan bahan rujukan utama di dalam bab Rukun Iman adalah seperti kitab *al-Kafi*, *'Aqoid Imamiyyah*, *Bihar al-Anwar*, *Haqqul Yaqin*, *al-Syiah*, *Tafsir al-Qummi*, *Usul al-Kafi*, *Man La Yahduruhu Alfaqeh*, *al-I'tiqodat*, *Milal wa Nihal*, *Rijalul Kashi*, *Aslu Syiah wa Usuliha*, *Mir'atul Uqul*, *Mualim Zulfa*, *Fusul al-*

Muhimmah fi Usul al-Aimmah, 'Uyun al-Akhbar ar-Ridho, Basoir Darajat, Awail Maqalat, at-Tahzib al-Ahkam, Furu' al-Kafi, al-Anwar an-Nukmaniyah dan *Mukhtasar Tuhfah*. Kitab-kitab ini merupakan kitab yang terkemuka dan terkenal dalam kalangan penganut Syiah dan menjadi sumber rujukan utama dalam kalangan Syiah Imamiyyah.

Kemudian, bagi merungkai perihal Rukun Islam, kitab-kitab Syiah yang digunapakai sebagai rujukan adalah seperti *Bihar al-Anwar, Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad), Jawahir al-Kalam, Tahrir al-Wasilah, Taudhih al-Masail Khumaini, Wasail al-Syiah, Bihar al-Anwar, al-Kafi, Man La Yahdhuru al-Faqih, Mustamsik Urwatil Wustha, Risalah Taudhih al-Masail, Mustadrak Wasail as-Syiah, al-Nihayah, Manasiki Hajj Muthabiqi Fatawa Imam Khomeini wa Maraji' Mu'azhhami Taqlid, Manasik Hajj al-Muhasysya' li al-Imam al-Khomeini, Aqaid Imamiyyah, Kashful Asrar, al-Hukumah al-Islamiyyah, al-I'tiqodat, Tahzib al-Ahkam* dan beberapa kitab rujukan lain.

Antara kitab Sunni yang menjadi rujukan di dalam bab Rukun Iman pula adalah seperti al-Quran al-Karim, Sohih Bukhari, Sohih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan al-Tirmizi, kitab *al-Ibanah 'An Usul al-Diyanah, Maqalat al-Islamiyyin Wa Ikhtilaf al-Musallin, al-Iman, al-Manaqib, al-Tauhid, Tafsir al-Azhar, Fiqh Manhaji Mazhab Al-Syafie, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ar-Radd 'Ala Al-Jahmiyyah, Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* dan beberapa kitab lain. Selain itu, perkara berkaitan Rukun Islam pula dirujuk kepada kitab *Fiqh al-Sunnah, Safinatun Naja, al-Jami' li Ahkam al-Quran*, dan *al-Umm* yang menjadi bahan rujukan utama. Kitab-kitab ini dijadikan rujukan utama kerana ianya merupakan kitab yang terkenal dalam

kalangan Syiah Imamiyyah dan Sunni serta menjadi rujukan utama penganutnya. Kitab dari kedua-dua fahaman ini dikumpulkan kerana pengkaji ingin mengelakkan diri daripada berlaku ketidakadilan atau berat sebelah dalam menyampaikan maklumat. Selain itu, data-data juga diperolehi merujuk kepada dokumen, fail peribadi, buku, majalah yang telah diterbitkan, surat khabar, pembentangan kertas kerja, laman sesawang dan hasil pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan akidah Syiah Imamiyyah. Selain itu pengkaji merujuk kepada tesis, kajian ilmiah, buku, jurnal, artikel, kertas kerja dan hasil kajian pengkaji terdahulu.

Dalam memastikan penulisan teratur, langkah pertama yang diambil oleh pengkaji ialah merangka susunan bab. Setiap bab dirangka dengan teratur bermula dari bab satu iaitu bab pendahuluan sehinggalah bab tujuh dan setiap bab ini kemudiannya dimasukkan sub topik yang berkaitan dengan bab tersebut supaya ianya selari.

Setelah itu, langkah kedua ialah bahan-bahan rujukan yang dikumpulkan akan diasingkan mengikut bab tertentu. Kitab berkaitan Rukun Iman akan diasingkan supaya tidak bercampur dengan bahan berkaitan Rukun Islam. Hal ini bagi memudahkan pengkaji dalam mengeluarkan isi rujukan. Kitab berkaitan Rukun Iman akan dibaca dan diteliti isinya dan kemudiannya isi-isi penting akan dikeluarkan. Setelah itu, isi-isi penting yang dikeluarkan tadi akan dikeluarkan dan disusun mengikut susunan bab yang telah dirancang. Pada awalnya akan diterangkan perihal akidah dan seterusnya Rukun Iman Sunni dan Rukun Islam Sunni. Setelah itu dikeluarkan pula Rukun Iman Syiah Imamiyyah dan kemudiannya Rukun Islam Syiah Imamiyyah.

Proses ini dilakukan dalam memastikan bahan-bahan utama yang terkandung di dalam kitab-kitab utama baik kitab Syiah Imamiyyah mahupun Sunni disusun

dengan teratur. Setelah itu, perbezaan-perbezaan yang terdapat antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni terhadap kedua-dua rukun tersebut akan dikeluarkan supaya terlihat perbezaan di antara kedua-duanya. Bagi memperolehi bahan-bahan ini, pengkaji telah mengunjungi Perpustakaan Awam di Alor Setar dan Perpustakaan-perpustakaan Universiti termasuklah perpustakaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Malaysia (USM), Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universiti Malaya (UM). Selain itu, koleksi peribadi turut dikumpulkan dan dijadikan bahan rujukan.

3.2.2 Lapangan

Bagi mencapai objektif kajian yang kedua pula, pengkaji menggunakan kaedah lapangan iaitu berbentuk temubual. Temubual yang digunakan ialah temubual separa berstruktur. Kaedah ini digunakan dengan menemubual beberapa orang wakil di pihak Sunni dan beberapa orang wakil bagi pihak Syiah. Temubual telah dilaksanakan bersama tiga orang wakil Syiah Imamiyyah iaitu Encik Hamidi bin Mustafa, Encik Idris bin Othman yang merupakan bekas pelajar Universiti Madinah dan bekas Pegawai Agama Islam Selangor manakala seorang lagi ialah Encik Malik bin Anwar yang merupakan seorang yang berpengaruh dalam menyebarkan Syiah di Kuala Lumpur. Mereka ini merupakan orang kanan kepada Encik Abdullah bin Hasan yang merupakan ketua Syiah Imamiyyah di Kedah. Temubual ini dilakukan di Restoran Makanan Segera di Alor Setar pada hari Sabtu bertarikh 10 Februari 2018.

Wakil Sunni yang ditemubual ialah bekas mufti Kedah iaitu Dato' Syeikh Badaruddin bin Ahmad mantan Mufti Kedah Darul Aman. Mereka ini dipilih kerana mempunyai kedudukan yang tersendiri selain menjadi bahan rujukan serta

mempunyai pengaruh yang kuat dalam kalangan kumpulan Syiah Imamiyyah dan Sunni itu sendiri. Tujuan temubual ini dilakukan adalah bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian serta menguatkan lagi hujjah yang diambil daripada kitab-kitab mahupun bahan bacaan yang dikumpulkan selain bagi mengelakkan berlakunya salah faham.

Dapatan temubual akan dikumpulkan melalui catatan bertulis dan soalan separa berstruktur yang diberikan ketika sesi temubual berlangsung. Soalan disediakan bagi melancarkan sesi temubual dan supaya temubual berlangsung dalam keadaan tersusun. Kemudian, hasil data yang diperolehi daripada temubual akan dikumpulkan dan diasingkan mengikut bab.

3.3 Kaedah Penganalisan Data

Bagi kaedah penganalisan data, pengkaji menggunakan kaedah analisis kandungan.

3.3.1 Kaedah Analisis Kandungan

Analisis kandungan merupakan instrument kajian yang digunakan dalam bidang penyelidikan yang pelbagai (K. Krippendorff, 2013). Dalam lapangan komunikasi, ianya merupakan kaedah yang paling cepat berkembang (Riffe & Freitag, 1997 ; Yale & Gilly, 1988). Kaedah analisis kandungan ini mempunyai kelebihan yang tersendiri seperti tahap ketepatan teks, dokumen mahupun laporan (K. Krippendorff, 2013). Selain itu, ianya juga boleh digunakan di dalam pelbagai bidang seperti dasar perniagaan, kognisi organisasi, kaedah penyelidikan, tingkah laku, sumber manusia, teknologi dan inovasi, pengurusan antarabangsa dan juga teori organisasi (V.J. Duriau, R.K. Reger, M.D. Pfarrer, 2007). Selain itu, ianya turut digunapakai di dalam bidang komunikasi dan sains maklumat, pengesanan imej media serta kandungan

teks (D'Agostino et.al, 2011). Kemudian ianya turut diaplikasikan di dalam bidang penyelidikan alam sekitar (M. Altaweel, 2012). Justeru, pengkaji menggunakan kaedah analisis kandungan iaitu pengkaji menganalisis kandungan yang didapati daripada bahan bacaan seperti buku, tesis, jurnal, makalah, surat khabar dan bahan bacaan lain serta temubual yang dijalankan.

Selepas proses pengumpulan bahan, bahan-bahan tersebut akan melalui proses pengasingan mengikut bahagian. Melalui proses ini, pengkaji akan mengumpulkan semua bahan rujukan dan isi-isi penting berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah serta Sunni di dalam satu bab. Bahan-bahan ini dikemukakan dengan terperinci beserta dalil serta hujjah dari kitab rujukan bagi setiap fahaman. Dalil-dalil dan hujjah yang dikemukakan adalah dalil atau hujjah yang diyakini oleh fahaman masing-masing yang tiada keraguan padanya. Bahan-bahan ini dikelaskan mengikut bab dan sub-topik masing-masing. Setelah itu, pada bab seterusnya pengkaji akan mencari perbezaan yang terkandung di dalam setiap rukun tersebut. Perbezaan dan penyelewengan yang terdapat di dalam setiap rukun tersebut dikeluarkan dan dirod atau dibalas hujjah oleh Sunni dengan menggunakan al-Quran dan Hadith serta pendapat- pendapat ulama.

3.4 Kesimpulan

Kesimpulannya, kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang melibatkan kajian perpustakaan dan kajian lapangan dengan memberi tumpuan kepada dapatan perpustakaan. Namun begitu, temubual juga dilakukan bagi memastikan dapatan kajian adalah seimbang serta tidak berat sebelah. Data primer dan data sekunder telah digunakan di dalam kajian ini. Data primer adalah dapatan yang diperolehi daripada temubual bersemuka, manakala data sekunder pula diperolehi daripada bahan bacaan

serta rujukan. Bahan bacaan daripada kitab-kitab terpilih dari kedua-dua fahaman ini dikumpulkan kemudian ianya akan disokong oleh temubual dengan wakil setiap fahaman. Data yang diperolehi akan dianalisis dan kemudiannya membentuk satu kesimpulan.

BAB4

KONSEP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN MENURUT SYIAH IMAMIYYAH DAN SUNNI

4.0 Pengenalan

Pada bab ini, akan dinyatakan berkaitan perbezaan yang terdapat di antara akidah Syiah Imamiyyah dan Sunni. Perbezaan yang akan diberi fokus ialah perbezaan yang terdapat di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman sahaja. Selain itu, di dalam bab ini juga akan dinyatakan pengertian serta konsep bagi kedua-dua rukun tersebut menurut al-Quran dan al-Hadith.

Kemudian, akan didatangkan Rukun Islam menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni serta Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni. Seterusnya, pengkaji akan keluarkan perbezaan yang terdapat bagi rukun-rukun tersebut. Pemerhatian terhadap kedua-dua aliran ini perlu dilakukan supaya tidak berlaku istilah berat sebelah ataupun tuduhan membuta-tuli. Setiap daripada rukun-rukun ini akan dijelaskan secara terperinci berdasarkan bukti-bukti daripada kitab terpilih yang mewakili setiap aliran sama ada Syiah Imamiyyah mahupun Sunni. Selain itu, turut disertakan bersama akidah tambahan yang berada di luar lingkungan Rukun Islam dan Rukun Iman yang menjadi akidah Syiah Imamiyyah seperti *al-Roj'ah*, *al-Bada'*, *al-Taqiyyah*, *al-Mahdi* dan *Mut'ah*. Perbezaan akidah ini perlu dirungkaikan agar tidak berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat terutamanya golongan yang berpotensi untuk terpengaruh.

4.1 Konsep Rukun Islam

Rukun Islam ialah kesan daripada keimanan seseorang terhadap Allah S.W.T. apabila kepatuhan terhadap segala perintah Allah S.W.T. akan berlaku apabila keimanan dan ketaqwaan tersebut diapikasi di dalam diri manusia. Keimanan ini akan menimbulkan sikap taat kepada perintah-Nya, tunduk dan takut kepada-Nya, menyerah diri sepenuhnya hanya kepada-Nya. Dengan keimanan inilah yang akan membawa kepada kepatuhan seseorang itu kepada Tuhannya dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya seperti bersaksi dengan yakin bahawa hanya kepada-Nya sahaja yang disembah, mengerjakan solat, berpuasa, menunaikan zakat dan mengerjakan haji. Melalui Rukun Islam ini, pendidikan sosial mampu terbina sekaligus membina negara yang harmoni, selamat dan sejahtera (Budiman, 1983).

4.1.1 Definisi Rukun Islam

Rukun berasal daripada Bahasa Arab yang bermaksud teras, dasar, sendi, nadi, pokok atau prinsip dan tiang (Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, 2005). Menurut Omar (1990), Islam dari sudut bahasa ialah penyerahan diri dengan maksud patuh dan taat. Kemudian, Islam pada sudut *syara'* pula ialah *iltizam* dengan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Pengertian Islam dari sudut istilah pula terbahagi kepada dua bahagian. Pertama ialah Islam merujuk kepada agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim A.S dan orang yang memeluk atau menerima Islam sebagai agamanya disebut sebagai Muslim (Omar, 1990). Hal ini dijelaskan oleh Allah S.W.T. di dalam al-Quran yang bermaksud :

Maksudnya : *“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah S.W.T. dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agama-Nya) dan Dia tidak menjadikan kamu*

menanggung sesuatu kesusahan dalam perkara berkaitan agama, agama bapa kamu Ibrahim, Dia menggelarmu sebagai orang-orang Islam sejak dahulu dan di dalam (al-Quran) ini supaya Rasulullah menjadi saksi yang menjelaskan kebenaran perbuatan kamu.”

(Surah al-Haj : 22/78)

Berdasarkan Tafsir Pimpinan ar-Rahman (1995), ayat tersebut menunjukkan bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. adalah sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s. Allah S.W.T. juga menamakan orang-orang Islam dengan gelaran tersebut di dalam kitab-kitab-Nya yang terdahulu dan di dalam al-Quran itu sendiri.

Pengertian Islam yang kedua ialah merujuk kepada ajaran agama yang mengandungi rukun-rukun yang mesti ditegakkan, kewajipan-kewajipan yang mesti dilaksanakan dan larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Pengertian yang kedua ini lebih menjurus kepada isi kandungan yang terkandung di dalam agama Islam itu sendiri. Kemudian, Rukun Islam ialah perkara-perkara asas di dalam Islam yang mesti diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan setiap orang Islam (Omar, 1990). Menurut Farhan (2004), mengatakan bahawa Rukun Islam terdiri daripada lima perkara iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan.

4.1.2 Rukun Islam Menurut Al-Quran

Terdapat di dalam al-Quran beberapa ayat tentang kewajipan-kewajipan di dalam agama yang terkandung di dalam Rukun Islam seperti solat, puasa, zakat dan ibadah haji sama ada secara umum atau khusus. Berkaitan mengucap dua kalimah syahadah, al-Quran ada menyentuh tentangnya iaitu:

Maksudnya : *“Orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak akan mendapat syafaat (pertolongan di akhirat) kecuali orang yang*

bersaksi dengan benar (mengucap kalimah tauhid) sedang mereka mengetahui (yakin)."

(Surah az-Zukhruf : 43/86)

Berkaitan ayat "*kecuali orang yang bersaksi benar*" tersebut, al-Qurtubi (2006) menyebut di dalam tafsirnya bahawa Ibnu Abbas berkata :

Maksudnya : "*Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.*"

Antara dalil al-Quran yang menyentuh tentang kewajipan solat fardhu pula adalah sebagaimana Allah S.W.T berfirman:

Maksudnya : "*Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya.*"

(Surah an-Nisa' : 4/103)

Berdasarkan ayat tersebut, jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T. telah menetapkan solat mengikut waktu-waktunya yang tertentu, malah ianya tidak boleh dilewatkan dan tidak boleh diawalkan (Tafsir al-Munir, 2016) Selain itu, dalil al-Quran tentang kefardhuan puasa di bulan Ramadhan pula terdapat di dalam firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : "*Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.*"

(Surah al-Baqarah : 2/183)

Menerusi Tafsir al-Munir (2013), ayat ini merupakan ayat suruhan berpuasa sebagaimana suruhan tersebut wajib ke atas umat yang terdahulu, bukanlah bermaksud suruhan mengikut tatacara puasa umat terdahulu. Kewajipan berpuasa adalah kewajipan yang telah ditetapkan ke atas orang-orang beriman sejak zaman

Nabi Adam a.s. Seterusnya dalil al-Quran tentang kewajipan menunaikan zakat pula terdapat di dalam firman Allah S.W.T. iaitu:

Maksudnya : *“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat.”*

(Surah al-Baqarah : 2/43)

Ayat tersebut menunjukkan suruhan melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah S.W.T. kepada manusia, termasuklah suruhan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat bagi orang-orang beriman (Tafsir al-Munir, 2013). Kemudian, dalil al-Quran tentang kewajipan ibadah haji pula ialah :

Maksudnya : *“Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufir (ingkar kewajipan tersebut), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajat sesuatu pun) dari sekalian makhluk.”*

(Surah Ali Imran : 3/97)

Berdasarkan ayat di atas, Allah S.W.T. telah memerintahkan setiap manusia yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan ibadah haji di Baitullah al-Haram. Kewajipan tersebut gugur sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya (Tafsir al-Munir, 2013). Jelas di sini menunjukkan ayat-ayat al-Quran di atas menyatakan perihal rukun-rukun yang terdapat di dalam Rukun Islam itu sendiri. Namun, selain al-Quran, hadith juga turut menyatakan perihal yang sama.

4.1.3 Rukun Islam Menurut Hadith

Terdapat beberapa hadith yang menerangkan tentang rukun-rukun Islam secara lengkap, antaranya hadith riwayat Muslim (1987) yang bermaksud:

Maksudnya : *“Daripada Umar Ibn al-Khattab r.a. berkata : Pada suatu hari , ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah S.A.W, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki : Sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir, dan tidak ada seorang pun dikalangan kami yang mengenalinya; sehingga ia duduk mengadap Nabi Muhammad S.A.W, lalu ia menemukan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda sambil meletakkan kedua tapak tangannya atas kedua pahanya serta berkata : Wahai Muhammad ! beritahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah S.A.W. menerangkan : Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. Kemudian dia berkata: Benar!.”*

(Riwayat Muslim : 1/1)

Muslim turut meriwayatkan hadith daripada Ibnu Umar di dalam sohihnya yang membawa maksud :

Maksudnya : *“Daripada Ibnu Umar RA berkata : Berkata Rasulullah S.A.W. dibina Islam atas lima perkara : Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan Solat, menunaikan Zakat, Haji dan Puasa Ramadhan.”*

(Riwayat Muslim: 11/13)

Jelas daripada ayat-ayat di atas menunjukkan terdapat lima perkara di dalam Rukun Islam yang wajib dilaksanakan iaitu Syahadah, Solat, Puasa, Zakat dan Haji. Justeru, wajib bagi setiap Muslim untuk beriman, patuh pada perintah ini dan melaksanakannya.

4.2 Rukun Islam Menurut Syiah Imamiyyah

Sudah sedia maklum bahawa Rukun Islam Sunni mengandungi lima rukun. Begitu juga dengan Rukun Islam Syiah Imamiyyah yang turut mengandungi lima rukun iaitu Solat, Puasa, Zakat, Haji dan *al-Wilayah* seperti yang disebut al-Majlisi (1983).

Kenyataan ini dilihat menyamai kenyataan al-Kulaini (1407) yang turut menukilkan perkara yang sama iaitu :

Maksudnya : *"Islam itu terbina di atas lima perkara iaitu solat, zakat, puasa, haji dan wilayah (keImaman). Tidak diseru kepada sesuatu pun sebagaimana diseru kepada wilayah, lalu ramai yang mengambil empat perkara tetapi meninggalkan yang ini (keimaman).*

Berdasarkan ayat tersebut, jelas menunjukkan bahawa Syiah Imamiyyah mempunyai persamaan dengan Sunni dari sudut jumlah Rukun Islam, namun berbeza dari sudut kandungannya.

4.2.1 Solat

Solat merupakan tiang agama dan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Terdapat dalil yang menguatkan kepentingan ibadah ini dalam kehidupan seseorang. Menurut al-Najafi (1362), solat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dan merupakan sebaik-baik ibadah serta menjadi penghapus dosa-dosa. Lutpi (1993) di dalam buku terjemahannya *Minhaj Kebenaran Dan Pendedaannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad)* di dalam bab solat mengatakan Syiah Imamiyyah mengharuskan *Jama'* bagi solat Zohor dan Asar yang dihimpunkan di dalam waktu Asar, solat Maghrib dan Isya' di dalam waktu Isya'. *Jama'* bagi solat-solat ini dilakukan dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab tertentu (al-Najafi, 1362).

Selain itu, bagi mereka juga solat sunat Dhuha adalah *bidaah* (Lutpi,1993). Menurut al-Khomeini (1379), waktu solat Subuh bermula munculnya fajar sehingga terbitnya matahari. Kemudian solat Zohor mempunyai empat rakaat dan waktunya bermula masuknya waktu Zohor sehinggalah terbenamnya matahari, solat Asar empat rakaat dan waktunya ialah selepas solat Zohor sehinggalah matahari, solat Maghrib mempunyai tiga rakaat dan waktunya bermula dari terbenamnya matahari

sehinggalah sebelum pertengahan malam dan solat Isya' empat rakaat yang waktunya bermula dari setelah solat Maghrib sehingga pertengahan malam.

Sungguhpun begitu, Syiah Imamiyyah turut berpegang bahawa mengerjakan solat Asar selepas solat Zohor adalah dibolehkan. Dalam erti kata lain, Syiah Imamiyyah mengamalkan *Jama'* solat Asar selepas solat Zohor, solat Isya' selepas solat Maghrib (Najafi, 1362). Solat-solat ini dilaksanakan berdasarkan rukun tertentu sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Khomeini (t.th.). Kitab tersebut menyentuh tentang kewajipan di dalam solat iaitu niat, berdiri, Takbiratul Ihram, ruku', sujud, zikir, tahiyat, salam, tertib dan muwalat iaitu bersambungan antara bahagian solat. Namun begitu, rukun solat yang wajib dilaksanakan menurut mereka ialah niat, Takbiratul Ihram, takbir ketika Takbiratul Ihram dan ketika hendak ruku', ruku' dan duduk di antara dua sujud.

Kemudian, menurut Syiah Imamiyyah selain rukun dan kewajipan ketika solat, terdapat juga syarat sah solat seperti yang dinyatakan oleh al-Khomeini (t.th.). Antara syarat yang ditetapkan ialah tempat solat (al-Khomeini, t.th.). Tempat solat bagi Syiah Imamiyyah ialah haruslah sujud dengan dahi berlapikkan tanah atau sesuatu yang berasal daripada bumi dan sebaik-baik tempat sujud ialah tanah Husain a.s. sebagaimana yang terkandung di dalam *Wasail al-Syiah* (Hur al-'Amili, 1409).

Penetapan syarat-syarat ini adalah sama dengan ketetapan berwudhu' atau mandi sebelum solat dilaksanakan. Antara cara berwudhu' mengikut Syiah Imamiyyah sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Khomeini (t.th.) ialah niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sehingga ke siku, menyapu kepala, menyapu kaki dan tertib. Selain itu, menurut al-Khomeini (t.th.), seseorang itu tidak perlu berwudhu' selepas mandi junub selagi mana tidak berhadass kecil mahupun besar kerana mandi wajib itu

sudah dikira sebagai wudhu'. Bagi pelaksanaan solat pula, Hur al-'Amili (1409) telah menjelaskan tatacara solat mengikut susunan ialah Takbiratul Ihram, membaca Basmalah dan surah al-Fatihah dengan kedua-dua tangan berada di sisi, membaca surah pilihan dan kemudiannya ruku'. Bacaan di dalam ruku' ialah :

"سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله"

Setelah itu, bangun untuk *i'tidal* dan kemudiannya sujud . Bacaan di dalam sujud ialah:

"سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله"

Sesudah itu duduk di antara dua sujud dan bacaan ketika duduk di antara dua sujud ialah :

"الله أكبر الله أكبر"

Kemudian sujud yang kedua. Setelah itu bangun untuk rakaat seterusnya. Bacaan ketika setiap kali bangun daripada sujud untuk rakaat seterusnya ialah :

"الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد"

Pada rakaat kedua, membaca surah al-Fatihah dan kemudiannya membaca surah pilihan. Selepas itu, tangan diangkat untuk bacaan doa berikut :

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

Kemudian ruku' dan sujud sama seperti rakaat pertama. Selepas sujud kedua, duduk untuk membaca Tasyahud Awal. Bacaan Tasyahud Awal ialah :

"الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وآل محمد"

Kemudian bangun berdiri untuk rakaat ketiga. Pada rakaat ketiga ini, tiada lagi bacaan surah al-Fatihah melainkan bacaan berikut yang dibaca sebanyak tiga kali :

"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"

Selepas itu ruku' dan selepas itu perbuatannya sama seperti rakaat pertama. Pada rakaat keempat, bacaan dan pergerakan adalah sama seperti pada rakaat ketiga. Ketika duduk untuk membaca Tahiyat Akhir pada rakaat keempat, tatacara duduk adalah sama seperti duduk di antara dua sujud. Memberi salam adalah termasuk di dalam bacaan Tahiyat Akhir tanpa menoleh ke kanan mahupun kiri. Bacaan ketika Tahiyat Akhir ialah :

"الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم
صلى على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركته. السلام علينا
وعلى عبد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركته"

Sesudah bacaan Tahiyat Akhir, di dalam keadaan duduk di antara dua sujud, perlu mengangkat tangan bertakbir sebanyak tiga kali iaitu:

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر"

Demikian antara perkara-perkara yang terdapat di dalam solat menurut Syiah Imamiyyah. Ianya meliputi waktu solat, rukun solat, syarat sah solat dan tatacara solat itu sendiri.

4.2.2 Puasa

Ibadah puasa ialah rukun kedua di dalam Rukun Islam menurut Syiah Imamiyyah. Berpuasa merupakan salah satu zakat badan dan menjadi penghalang pengamalannya daripada terkena api neraka seperti yang dinyatakan al-Qanuni (1986) dan al-Kulaini (1407). Berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan, penganut fahaman Syiah Imamiyyah berpegang dengan ayat al-Quran yang mewajibkan ibadah tersebut. Mereka berpegang bahawa kewajiban berpuasa adalah sebagaimana yang telah ditetapkan sejak 28 Syaaban tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun 624 Masihi iaitu 13 hari selepas berlakunya perubahan arah kiblat (al-Majlisi, 1983 & al-Kulaini,

1407). Ibadah ini mempunyai waktu tertentu dari sudut perlaksanaannya. Menurut Hur al-'Amili (1409), beliau berkata bahawa waktu berbuka puasa ialah bermula dari hilangnya awan merah di ufuk Timur dan terbitnya bintang dilangit. Kemudian, terdapat sembilan perkara yang membatalkan puasa bagi Syiah Imamiyyah ialah makan dan minum, bersetubuh dengan secara sengaja, berdusta, terdapat debu tebal di dalam kerongkong, masih dalam keadaan haidh, nifas dan junub ketika azan Subuh, mengeluarkan air mani dengan sengaja mahupun tidak, muntah dengan sengaja, memasukkan kepala ke dalam air dan menyuntik cairan ke dalam tubuh (Hur al-'Amili, 1409).

Namun begitu, terdapat beberapa perbahasan berkaitan perkara-perkara yang dilarang ketika berpuasa. Menurut Thabathaba'i (1425), beliau mengatakan bahawa sesetengah ulama Syiah berpegang bahawa jika seseorang itu bersetubuh secara terpaksa mahupun ketika sedang tidur atau ketika terlupa, maka puasanya tidak terbatal. Hal ini kerana ianya berlaku di luar kawalan. Namun, puasa akan terbatal jika seseorang itu sememangnya berniat untuk melakukannya. Bagi lelaki yang bersetubuh dengan seorang *Khuntsa* iaitu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin pula, ianya sama sekali tidak membatalkan puasa lelaki mahupun *Khuntsa* tersebut (Thabathaba'i, 1425),

Bagi seseorang yang terlalu haus, Hur al-'Amili (1409) mengatakan bahawa Imam Shadiq memberi fatwa bahawa puasa tidak terbatal jika seseorang itu minum dalam keadaan beliau tidak dapat menahan rasa kehausannya. Beliau juga berkata bahawa tidak perlu menggantikan puasanya kerana puasa tersebut kerana ianya diterima dengan syarat beliau meminum dengan sekadar menghilangkan dahaganya sahaja. Perkara ini disebut oleh Sayid Dhiya Murtadhawi (1392) dan ianya disokong oleh

Ja'far Subhani (t.th.). Beliau mengatakan bahawa jika seseorang itu berada di dalam keadaan yang sangat haus sehingga menyebabkan kesusahan baginya, maka puasanya tidak terbatal jika dia meminum air tetapi dengan syarat hanya sekadar kuantiti yang diperlukan sahaja.

4.2.3 Zakat

Rukun ketiga bagi Rukun Islam Syiah Imamiyyah ialah ibadah zakat. Terdapat 1980 hadith berkaitan zakat terkandung di dalam kitab *Wasail as-Syiah* dan *Mustadrak Wasail as-Syiah*. Hal ini menunjukkan bahawa ibadah zakat diberi penting di sisi Syiah Imamiyyah (Baqir, 1362). Selain itu, syarat solat seseorang itu diterima ialah dengan menunaikan zakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ridha yang mengatakan bahawa Allah telah memerintahkan 3 pekerjaan dengan 3 pekerjaan yang lain iaitu memerintahkan solat bersama zakat. Oleh itu, solat seseorang tidak diterima selagi ibadah zakat tidak dilaksanakan (Baqir, 1362).

4.2.4 Haji

Ibadah Haji merupakan rukun keempat di dalam Rukun Islam Syiah Imamiyyah. Terdapat banyak riwayat berkaitan ibadah haji telah ditulis yang menjadi bukti bahawa ianya diwajibkan kepada penganut fahaman Syiah Imamiyyah (al-Musawi, 1993). Hal ini menunjukkan kepentingan ibadah ini di dalam fahaman Syiah Imamiyyah sebagaimana Imam Shadiq beranggapan bahawa ibadah haji adalah ibadah yang jauh lebih agung dari ibadah puasa dan jihad mahupun ibadah-ibadah lain kecuali ibadah solat (al-Majlisi, 1983). Namun, menurut pandangan lain, menziarahi kubur Husain adalah lebih mulia daripada mengerjakan haji di Mekkah (al-Mufid, 1413).

Menurut al-Mufid (1413), Jaafar bin Muhammad telah berkata diwajibkan ke atas sesiapa yang beriman dengan imamnya Husain untuk menziarahi kuburnya. Pahalanya adalah hampir sama dengan pahala mengerjakan haji dan umrah sebanyak seratus kali (al-Mufid, 1413). Perkara ini menunjukkan bahawa Syiah Imamiyyah berpegang bahawa Haji di tanah Karbala adalah lebih afdhal. Ianya disokong oleh al-Majlisi (1983) yang mengatakan bahawa Kaabah berbangga berada di atas tanah bumi Karbala sebagaimana hadith mereka :

Maksudnya : *“Maka Allah S.W.T. mewahyukan kepadanya : Wahai Kaabah tanah haram diamlah engkau! Jangan engkau berbangga di atas Karbala. Sesungguhnya dia bumi yang penuh berkat”.*

Selain itu, menurut al-Mufid (1413), tanah Karbala merupakan tempat suci yang diciptakan 24000 tahun lebih awal daripada terciptanya bumi Makkah dan terciptanya makhluk di dunia. Apabila bercerita mengenai ibadah haji, pastinya terdapat beberapa rukun dan perkara-perkara yang dihalalkan mahupun diharamkan sepanjang berlangsungnya ibadah tersebut. Menurut Najafi (1414), rukun haji ialah niat ihram, wukuf di Arafah, wukuf di Masy’aril Haram, jamrah, kurban, mencukur rambut, tawaf, solat tawaf, sai’e, Tawaf Nisa, solat Tawaf Nisa serta bermalam di Mina. Ibadah haji ini mempunyai pantang larang yang tersendiri seperti terbatal haji jika seseorang itu dalam keadaan sedar, melintasi tempat-tempat miqat tanpa berihram sebagaimana yang dinyatakan at-Tusi (1400).

Namun, terdapat beberapa perkara yang diharamkan ketika berada di dalam ihram haji dan larangan ini merupakan larangan umum baik lelaki mahupun perempuan. Antaranya ialah berburu, bersetubuh atau perbuatan yang menimbulkan syahwat, onani, akad nikah, berwangi-wangian, menggunakan celak mata, melihat cermin, berdusta, membunuh kutu di badan, memakai cincin, memakai krim atau minyak,

mencabut bulu di badan, mengeluarkan darah dari badan, memotong kuku, mencabut gigi, mencabut pohon atau tumbuhan di sekitar haram serta larangan membawa senjata. Kemudian, antara larangan khusus bagi lelaki sahaja ialah larangan memakai pakaian berjahit, memakai kasut yang menutupi keseluruhan kaki, menutup kepala serta memayungi kepala sama ada melalui kawasan berbumbung mahupun menaiki kenderaan (Muhammad Husain, t.th.). Dalam fahaman Syiah Imamiyyah, terdapat dua jenis tawaf iaitu *Tawaf Ziarah* atau *Tawaf Rukun* dan *Tawaf Nisa'* (Muhammad Ridha, 1429). Namun begitu *Tawaf Nisa'* tidak terdapat di dalam *Umrah Tamattu'*.

Tawaf ini menurut sebahagian ulama fiqh Syiah Imamiyyah, tidak membatalkan haji ataupun umrah jika tidak dilaksanakan, namun kesannya ialah mereka dilarang bersetubuh dengan pasangan mereka selagi mana seseorang itu mahupun wakilnya tidak menunaikannya (Ridho, 1429). Namun, menurut Bahjat (t.th.), terdapat beberapa pendapat lain dalam kalangan ulama fiqh Syiah Imamiyyah yang mengatakan bahawa *Tawaf Nisa'* merupakan tawaf yang wajib dilakukan di dalam ibadah haji sama ada *Haji Qiran*, *Ifrad* dan *Tamattu'* serta *Umrah Mufradah*. Namun, di dalam *Umrah Tamattu'* sahaja ianya dikecualikan.

Hal ini kerana terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa haji seseorang itu tidak sah selagi tidak melaksanakan Tawaf Nisa' dan kewajipan tersebut tidak akan gugur selagi tidak melaksanakannya. Imam Jaafar as-Sodiq juga mengatakan bahawa seorang isteri itu menjadi tidak halal bagi suaminya yang kembali daripada haji sekiranya tidak melaksanakan tawaf Nisa' (al-Kulaini, 1407). Berhubung dengan masalah ini, menurut Bahjat (t.th.) di dalam *Taudhih Masail al-Muhasysy li al-Imam Khomeini* ada mengeluarkan fatwa dari seluruh Jemaah Syiah Imamiyyah khususnya fatwa Imam al-Khomeini dengan mengatakan bahawa sekiranya

seseorang itu terlupa atau sedar tidak melakukan Tawaf Nisa' ketika di dalam perjalanan pulang, maka perlulah dia kembali ke Mekkah untuk menunaikannya jika berkemampuan. Menurut Bahjat (t.th.) lagi, jika sudah tidak mampu, perlulah dicari pengganti bagi melaksanakan tawaf tersebut bagi pihaknya supaya isterinya menjadi halal baginya untuk disetubuhi. Namun begitu, tawaf ini bukanlah dikira sebagai rukun tetapi hanya sebagai kewajipan yang harus dilaksanakan. Antara kewajipan lain, Syiah Imamiyyah menetapkan salah satu syarat sahnya ihram haji seseorang itu ialah wajib mengucapkan talbiyyah. Jemaah haji boleh memilih sama ada mengucapkan talbiyyah, *isy'ar* iaitu suatu perkataan yang seumpama talbiyyah mahupun taqlid ketika di dalam ihram. Meskipun begitu, talbiyyah bukanlah termasuk di dalam rukun haji (Najafi, 1362). Al-Kulaini (1407) ada mengatakan tentang cara bacaan talbiyyah adalah seperti berikut :

"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك"

Maksudnya : *"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah dan tiada sekutu apapun bagi-Mu. Sesungguhnya puji, nikmat dan kekuasaan hanya bagi-Mu tanpa sekutu apapun bagi-Mu."*

Selain itu beliau turut mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W. turut mengulangi bacaan lain iaitu :

"لبيك ذا المعارج لبيك"

Maksudnya : *"Aku memenuhi panggilan-Mu Dzat yang memiliki gugusan bintang."*

Selain itu, membaca kalimah-kalimah yang mempunyai perkataan *Labbaika* juga merupakan perkara yang harus (al-Kulaini, 2007).

4.2.5 Al-Wilayah

Al-Wilayah merupakan Rukun Islam kelima yang sama pentingnya dengan *al-Imamah* di sisi Syiah Imamiyyah yang bermaksud pemimpin pengganti Nabi S.A.W. yang menjadi hak Saidina Ali r.a. dan para Imam. *Al-Imamah* adalah sama dengan *al-Nubuwwah* atau kenabian kerana ianya satu jawatan yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. secara nas daripada Nabi S.A.W. (al-Kulaini, 1407). Hal ini berdasarkan kepada hadith *Ghadir Khum* sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Tabrisi (2006), Nabi Muhammad S.A.W. telah memegang tangan Saidina Ali r.a. semasa peristiwa tersebut berlaku kemudian mengucapkan :

Maksudnya : “ *Sesiapa yang menjadikan aku sebagai penolongnya, maka Ali juga sebagai penolongnya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya (Ali) dan musuhilah orang yang memusuhinya.* ”

Ayat ini ditafsir oleh al-Qummi (1367) sebagai ayat yang menunjukkan *wilayah* kepada Saidina Ali r.a. dan kenyataan ini turut disokong oleh al-‘Iyyasyi (1991). Kemudian, ketika Rasulullah S.A.W. bersabda tentang ayat tersebut, telah turun ayat dari surah al-Maidah bermaksud tidak sempurna syariat Islam jika *wilayah* Ali r.a. tidak disebut (al-Tabrisi, 2006). Ayat tersebut ialah:

Maksudnya : “ *Pada hari ini, Aku telah lengkapkan bagi kamu agamamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agamamu.* ”

(Surah al-Maidah : 5/3)

Ayat ini telah ditafsirkan oleh Syiah Imamiyyah dengan mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W. tidak akan wafat selagi umat seluruhnya tidak disampaikan ajaran agama Islam. Daripada itulah bertitik tolak pengangkatan Saidina Ali r.a. sebagai Imam kepada umat (al-Bahrani, 2006). Al-‘Iyyasyi (1991) pula mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa *al-Wilayah* merupakan kewajipan terakhir di dalam

agama yang menyempurnakan rukun-rukun yang lain seperti solat, puasa, zakat dan haji. Tanpa *al-Wilayah*, kesemua pelaksanaan rukun-rukun yang lainnya tidak diterima dan sia-sia. Justeru dilihat hadith Ghadir Khum ini menjadi satu hujah yang sangat kuat dalam mengangkat Saidina Ali r.a. sebagai khalifah. Selain itu, *al-Wilayah* juga dianggap sebagai Rukun Islam paling utama yang tidak sah Islam seseorang itu tanpanya sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kulaini (2007) yang mengatakan bahawa Islam terdiri daripada lima rukun iaitu solat, zakat, puasa, haji dan *al-Wilayah*. Seruan terhadap *al-Wilayah* adalah melebihi seruan-seruan lain. Menurut al-Bahrani (1985), sesiapa yang menyanggah Syiah adalah kafir, tiada tempat baginya di dalam Islam.

Kemudian, Muhammad Redha al-Muzhaffar (1370) menyatakan bahawa tidak sempurna iman seseorang tanpa beriktikad dengan para Imam yang dilihat sangat signifikan dengan pemahaman mereka terhadap *al-Wilayah*. Mereka menganggap Rukun Islam paling utama disisi Syiah Imamiyyah ialah *al-Wilayah* dengan didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Kulaini (2007) yang meletakkan rukun *al-Wilayah* atau *al-Imamah* sebagai rukun terutama melebihi rukun-rukun yang lain.

Perkara ini dikuatkan dengan kenyataan oleh Ibnu-Babawaih (t.th.) yang menyebut bahawa sesiapa yang mengingkari Imamah iaitu kepimpinan Saidina Ali bin Abi Talib dan Imam-Imam selepasnya adalah sama hukumnya dengan seseorang yang mengingkari sekalian Nabi. Doktrin *al-Wilayah* ini meluas pemahamannya sehinggakan sesetengah daripada mereka berpendapat bahawa Imam-Imam mereka lebih afdhal daripada para Nabi kecuali Nabi Muhammad S.A.W. sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Mufid (t.th.) di dalam *Awailii Maqalat*. Beliau ada mengatakan

bahawa para Imam lebih afdal daripada semua Rasul dan Nabi yang terdahulu selain daripada Nabi Muhammad S.A.W. Al-Khomeini (1969) pula menyebut bahawa antara kepercayaan asas dalam mazhab Syiah Imamiyyah ialah para Imam mempunyai kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh para Malaikat dan Nabi-nabi Allah S.W.T.

Bagi mereka, para Imam adalah penerus kenabian (Muhammad Redho Muzhaffar, 1370). Justeru, Imam mestilah mempunyai sifat seperti Nabi iaitu maksum serta bebas daripada melakukan sebarang dosa. Menurut al-Majlisi (1983), pandangan ini telahpun disepakati oleh seluruh ulama Syiah Imamiyyah. Al-Mufid (t.th.) menyatakan bahawa ulama Syiah Imamiyyah bersependapat bahawa sesiapa yang mengingkari kepimpinan para Imam 12 dan tidak taat kepada mereka adalah kafir dan selayaknya berada di dalam neraka. Berasaskan fahaman ini, Syiah Imamiyyah beranggapan bahawa segala amal ibadah yang dilaksanakan oleh Sunni adalah tidak diterima kerana tidak mengakui *al-Wilayah*. Hal ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh al-Majlisi (1983) bahawa:

Daripada Ali r.a. : *"Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya ketika seseorang hamba berdiri di hadapan Allah S.W.T. adalah mengenai fardhu solat, zakat, puasa dan wilayah kami Ahlu Bait. Sekiranya dia mengakui wilayah kami kemudian meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka diterima daripadanya solat, puasa, zakat dan hajinya. Namun jika dia tidak mengakui wilayah kami yang berada dalam kekuasaan Allah S.W.T. maka Allah S.W.T. tidak menerima daripadanya sesuatupun daripada amal ibadahnya".*

Selain itu, antara perkara lain berkaitan Rukun Islam ialah Syiah Imamiyyah tidak meletakkan syahadah sebagai Rukun Islam. Namun, menurut al-Amili (1414), terdapat penambahan pada bacaan syahadah yang digunakan oleh Syiah Imamiyyah seperti berikut :

Maksudnya: *"Aku bersaksi bahawa Ali wali Allah S.W.T."*

Bacaan ini dibaca ketika selepas solat dan ketika azan berkumandang. Perkara ini disebut oleh at-Tusi (1417) dan al-Kulaini (t.th.). Demikianlah Syiah Imamiyyah meletakkan kepercayaan mereka terhadap *al-Wilayah* sebagai syarat penerimaan ibadah. *Al-Wilayah* ini menjadi rukun yang wajib diimani oleh setiap penganut Syiah. Berdasarkan perkara-perkara di atas, jelas menunjukkan bahawa Rukun Islam bagi Syiah Imamiyyah adalah meliputi rukun-rukun tersebut iaitu solat, puasa, zakat, haji dan *al-Wilayah*.

4.3 Rukun Islam Menurut Sunni

Berdasarkan dalil-dalil yang dinyatakan di dalam al-Quran dan hadith, jelas di sini menunjukkan bahawa Rukun Islam mempunyai lima rukun yang tersendiri iaitu mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji.

4.3.1 Syahadah

Menurut Yazid (2008) dan Abdul Basit (2003), Rukun Islam yang pertama ialah melafazkan dua kalimah syahadah, iaitu mengucapkan dengan lidah "*Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah*" yang membawa maksud:

Maksudnya : "*Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah S.W.T dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad S.A. W. itu utusan Allah S.W.T.*"

Al-Nawawi (2000) menyebut bahawa mazhab Sunni dari kalangan ulama hadith, fuqaha' dan Ahli Kalam telah sepakat bahawa seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dikira sebagai orang beriman dan tidak kekal di dalam neraka dengan syarat mengakui di dalam hati dengan yakin dan pasti bahawa hanya Islam agama yang benar serta keyakinan itu mestilah bersih daripada syak dan ragu.

Menurut beliau lagi, pendapat yang diterima dikalangan Ulama Syafi'iyah bahawa tidak sah jika sekiranya disebut "*Laa Ilaaha Illallah*" sahaja, tanpa menyebut "*Muhammad Rasulallah*"(Sayyid Hawwa, 2001). Kepentingannya berdasarkan hadith berikut :

Maksudnya : "*Dari Usman r.a. katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Barangsiapa mati dalam keadaan dia yakin bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk syurga.*"

(Riwayat Muslim : 24/21)

Menurut Abdul Basit (2003), syahadah hanya sempurna apabila ianya diterima oleh hati dengan tidak menyekutukan Allah S.W.T, yakin tanpa ragu-ragu, menolak perkara yang bertentangan dengan-Nya, patuh kepada maksud kalimah tersebut, mengucapkannya dengan yakin dan datang dari hati, menjauhi syirik dan menghayati sepenuh hati isi kandungannya.

4.3.2 Solat

Menurut al-Nawawi (1995), maksud solat sebagaimana yang disepakati *jumhur* dan ahli bahasa ialah doa kerana keseluruhan solat itu mengandungi doa. Solat pada syara' pula ialah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam (Wahbah Zuhaili, 2004). Menurut al-Ghazali (1994), solat merupakan penghubung antara manusia dengan Allah S.W.T. dan ianya wajib dilaksanakan atas beberapa dalil. Dalil kefardhuan solat lima waktu berdasarkan firman Allah S.W.T yang bermaksud :

Maksudnya : "*Maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat.*"

(Surah al-Hajj : 22/78)

Maksudnya : "*Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardhu, khususnya*

sembahyang wusta (Asar) dan berdirilah kerana Allah S.W.T. (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyu'."

(Surah al-Baqarah : 2/238)

Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan bahawa solat merupakan suatu kewajipan dan suruhan Allah S.W.T. yang sangat penting dan utama yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim (Tafsir AL-Munir, 2013). Hal ini dikuatkan lagi dengan dalil daripada hadith-hadith Nabi Muhammad S.A.W. Antara dalil kefardhuan solat lima waktu berdasarkan hadith yang bermaksud:

Maksudnya : *"Dari Abdullah r.a, katanya Rasulullah S.A.W bersabda : Islam terbina di atas lima perkara : pengakuan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan solat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan."*

(Riwayat Muslim : 12/13)

Selain itu, terdapat hadith yang menyatakan kepentingan solat yang merupakan ibadah yang membezakan di antara Muslim dan kafir. Hadith tersebut ialah :

Maksudnya : *"Dari Jabir r.a. katanya, dia mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan solat."*

(Riwayat Muslim : 63/38)

Daripada dalil al-Quran dan hadith di atas difahami bahawa solat itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Ianya merupakan suatu ketetapan yang perlu diambil berat oleh setiap mukallaf. Menurut al-Syafie (1989), Allah S.W.T. telah menetapkan kewajipan menunaikan solat serta menentukan bilangan serta waktunya. Setiap solat mempunyai waktu-waktunya yang tersendiri. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya”*

(Surah an-Nisa : 4/103)

Maksudnya : *“Dari Abdullah bin Umar r.a. dari Nabi S.A.W, baginda bersabda: Waktu Zohor ialah selama belum datang waktu Asar. Waktu Asar ialah selama cahaya matahari belum menguning. Waktu Maghrib ialah selama cahaya merah belum hilang. Waktu Isya’ sehingga seperdua malam, dan waktu Subuh sehingga terbit matahari.”*

(Riwayat Muslim : 569/301)

Jelas berdasarkan dalil di atas, waktu solat mempunyai ketetapan yang tertentu yang perlu dipatuhi oleh setiap orang-orang yang beriman (Tafsir al-Munir, 2013). Bagi Sunni, waktu bermulanya solat Zohor ialah apabila tergelincir matahari dan tamat apabila sesuatu objek itu sama panjang bayangnya dengan objek sebenar. Bagi solat Asar, waktunya bermula selepas tamatnya waktu Zohor iaitu ketika bayangan sesuatu objek melebihi panjang objek asal sehingga terbenam matahari. Kemudian, bagi solat Maghrib pula, waktunya bermula setelah terbenamnya matahari sehinggalah merah di langit hilang. Waktu solat Isya’ bermula setelah hilangnya warna merah di langit dan berakhir ketika terbitnya fajar shodiq manakala waktu solat Subuh bermula selepas terbit fajar shodiq sehinggalah terbitnya matahari (al-Syafie, 1989).

Sungguhpun begitu, tidak semua solat dilakukan pada masa tersebut. Jika seseorang itu sedang bermusafir contohnya, maka seseorang itu diberi keringanan untuk melakukan *Jama’* dan *Qasar*. Hal ini kerana menurut al-Syafie (1989), Sunni turut mengamalkan solat *Jama’* dan *Qasar* namun ianya hanya dilakukan ketika waktu-waktu tertentu sahaja. Seterusnya, solat Subuh kekal dilakukan tanpa *Jama’* dan *Qasar*. Perkara ini bertepatan dengan hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Ibnu Umar r.a, katanya : Apabila Rasulullah S.A.W. bergegas dalam perjalanan, baginda Jama' (himpun) solat Maghrib dengan Isya."*

(Riwayat Muslim: 661/35)

Maksudnya : *"Dari Ibnu Umar r.a. katanya : Aku pernah menemui Nabi S.A.W. di dalam satu perjalanan. Baginda solat tidak lebih daripada dua rakaat selama dalam perjalanan itu. Begitu juga Abu*

Bakar, Umar dan Uthman."

(Riwayat Muslim : 571/26)

Jelas daripada hadith di atas menunjukkan bahawa Sunni turut mengamalkan solat *Jama'* dan *Qasar* namun ketika situasi tertentu sahaja. Selain waktu, di dalam solat terdapat rukun-rukunnya yang tersendiri. Rukun solat ini jika ditinggalkan menyebabkan solat menjadi tidak sah. Terdapat tiga pembahagian di dalam rukun solat iaitu *Qalbi* iaitu sesuatu yang menggunakan hati seperti niat dan tertib (al-Syafie, 1989). *Qauli* pula menggunakan lisan seperti mengangkat Takbiratul Ihram, membaca surah al-Fatihah, bacaan Tahiyat Akhir, membaca selawat ketika Tahiyat Akhir dan salam (al-Syafie, 1989). Kemudian, bagi pembahagian *Fi'li* pula yang melibatkan pergerakan atau perbuatan seperti berdiri betul, ruku' beserta thoma'ninah, iktidal beserta thoma'ninah, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk ketika Tahiyat Akhir (al-Syafie, 1989).

Menurut Mustafa al-Khin (2011), solat secara keseluruhannya mempunyai 13 rukun utama iaitu berdiri betul bagi yang berkemampuan, Niat, Takbiratul Ihram, Membaca surah al-Fatihah, rukuk dengan thama'ninah, i'ktidal dengan thama'ninah, sujud dengan thama'ninah, duduk di antara dua sujud dengan tama'ninah, duduk Tasyahhud akhir, membaca bacaan Tasyahhud Akhir, selawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. di dalam Tasyahhud Akhir, mengucapkan salam yang pertama dan yang terakhir ialah tertib. Menurut Syafie (1989), tatacara solat sebagaimana yang diajar

Rasulullah S.A.W. ialah berdiri tegak bagi yang berkemampuan, niat solat, mengangkat tangan ketika Takbiratul Ihram dan menyebut :

" الله اكبر "

Kemudiannya membaca Ifitah iaitu :

"الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيئا مسلما وما أنا من المشركين. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين."

Seterusnya membaca ta'awwuz iaitu:

" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "

Kemudian membaca basmalah seperti:

بسم الله الرحمن الرحيم

Seterusnya wajib membaca surah al-Fatihah :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Kemudian membaca surah-surah pilihan selepas bacaan al-Fatihah jika mainu, dan seterusnya takbir sebelum ruku' dengan membaca :

"الله أكبر"

Seterusnya ruku' beserta thoma'ninah. Bacaan ruku' ialah:

" سبحان ربي العظيم وبحمده "

Kemudian bacaan ketika bangun daripada ruku' ialah :

" سميع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد "

Setelah itu i'tidal serta thoma'ninah, kemudian sujud serta thoma'ninah. Bacaan di dalam sujud ialah :

"سبحان ربي الأعلى وبحمده"

Kemudian, duduk di antara dua sujud dengan cara bacaannya ialah :

"رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني واعف عني"

Selepas sujud kedua, bangun berdiri bagi meneruskan rakaat kedua. Di dalam rakaat kedua, seseorang itu perlu duduk Tahiyat Awai dengan bacaan berikut :

"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركته
السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول
الله اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد"

Dalam rakaat terakhir bagi setiap solat, selepas sujud kedua, seseorang itu perlulah duduk Tahiyat Akhir dan membaca bacaan di dalamnya iaitu :

"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركته
السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول
الله اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد كما صليت علي إبراهيم وعلي
آل إبراهيم وبارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي إبراهيم وعلي آل
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجي"

Selepas membaca Tahiyat Akhir, memberi salam yang pertama sebelah kanan dan kemudiannya sebelah kiri dengan bacaan :

"السلام عليكم ورحمة الله"

Demikianlah tatacara solat berdasarkan hadith Nabi S.A.W. Namun begitu, dalam memastikan solat tersebut diterima, terdapat lima syarat sah solat bagi Sunni dan syarat-syarat ini perlu dipatuhi. Antara syaratnya ialah menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu solat dan suci daripada haid dan nifas (Mustofa, 2011). Sebelum

solat dilaksanakan, wajib bagi seseorang itu berwudhu' terlebih dahulu. Antara dalil yang menyebut kewajipan berwudhu' ialah :

Maksudnya : *"Dari Ibnu Umar r.a. katanya : Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Tidak diterima solat seseorang tanpa suci, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan (mencuri, menipu, judi dan sebagainya)."*

(Riwayat Muslim: 175/122)

Menurut Sayyid Sabiq (2009), rukun wudhu' ialah niat dan membasuh beberapa anggota badan bermula dengan muka, dua tangan hingga ke siku, kepala, dua kaki hingga ke buku lali dan kemudiannya tertib. Berikut merupakan hadith tatacara berwudhu' dengan lengkap iaitu hadith yang diceritakan oleh Humran, hamba kepada 'Usman bin 'Affan. Maksud hadith tersebut ialah :

Maksudnya : *"Usman meminta air untuk berwudhu'. Mula-mula dicucinya kedua telapak tangannya tiga kali. Sesudah itu dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian dia mencuci muka tiga kali. Sesudah itu mencuci tangan kiri seperti tangan kanan. Kemudian menyapu kepala. Kemudian mencuci kaki kanan hingga dua mata kaki sebanyak tiga kali. Kemudian mencuci kaki kiri seperti yang kanan. Sesudah itu dia berkata : Seperti itulah kulihat Rasulullah S.A.W. berwudhu'. Sesudah itu Rasulullah S.A.W. bersabda : Siapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini dan kemudian dia solat dua rakaat tanpa bercakap dengan dirinya sendiri (tanpa berangan-angan), diampuni Allah dosa-dosanya yang terdahulu."*

(Riwayat Muslim: 177/123)

Demikian tatacara berwudhu' yang mempunyai rukun, syarat dan tatacara tersendiri dalam pelaksanaan solat menurut Sunni. Kesemua ini wajiblah dilaksanakan serta dipatuhi dalam memastikan ibadah solat tersebut sah dan diterima (al-Syafie, 1989).

4.3.3 Puasa

Ibadah puasa merupakan salah satu Rukun Islam yang lima yang dilaksanakan apabila masuknya bulan Ramadhan pada setiap tahun. Ibadah puasa bukan sahaja difardhukan kepada umat Nabi Muhammad S.A.W, tetapi telah difardhukan ke atas umat-umat terdahulu sebagaimana yang disebut di dalam al-Quran yang membawa maksud:

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.”

(Surah al-Baqarah : 2/183)

Menerusi Tafsir al-Munir (2013), ayat tersebut mengandungi suruhan untuk melaksanakan ibadah berpuasa yang telahpun disyariatkan kepada golongan-golongan terdahulu. Menurut Sayyid Sabiq (1998), berpuasa di dalam bulan ramadhan merupakan ibadah yang diketahui kewajibannya oleh semua, justeru sesiapa mengingkarinya adalah dihukum kafir dan terkeluar daripada Islam. Menurut Ibnu Manzur (t.th.) puasa dari sudut bahasa ialah di ambil dari kata kerja “صام” menjadi kata nama terbitan yang bermaksud, meninggalkan makanan, minuman dan perkataan yang sia-sia. Hal ini bersandarkan firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

Maksudnya : “Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merungsingkan. Kemudian kalau engkau melihat manusia, maka katakanlah : Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) ar-Rahman.”

(Surah Maryam : 19/26)

Ayat di atas menjelaskan maksud “sauman” adalah diam membisu bererti tidak bercakap dengan percakapan yang sia-sia. Menurut al-Nawawi (1995), puasa pada

syara' ialah menahan diri daripada melakukan perbuatan tertentu, pada masa tertentu ke atas orang tertentu. Antara dalil kewajipan berpuasa ialah:

Maksudnya : *"Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang dahutu daripada kamu, supaya kamu bertakwa."*

(Surah al-Baqarah : 2/183)

Kemudian, dalil kefardhuan puasa daripada sunnah pula antaranya ialah, *hadith-hadith* berikut:

Maksudnya : *"Daripada Abdulah r.a. berkata : Bersabda Rasutullah S.A.W. : Istam dibina atas lima perkara : pengakuan (syahadat) bahawa tidak ada Tuhan setain Allah dan Nabi Muhammad hamba-Nya, mendirikan Solat, membayar Zakat, Haji ke bait (baitullah) dan Puasa Ramadhan."*

(Riwayat Muslim : 12/13)

Daripada *hadith* berikut dapat difahami bahawa ibadah puasa adalah ibadah yang penting dan wajib dilaksanakan sebagaimana terkandung di dalam Rukun Islam. Bagi menentukan masa permulaan masuknya bulan Ramadhan, Nawawi (1991) menjelaskan bahawa ianya ditentukan dengan *ru'yah* iaitu melihat anak bulan dan pengiraan hari di dalam bulan Syaaban. Sesiapa yang melihat anak bulan maka wajib dia berpuasa, manakala bagi yang tidak melihatnya adalah memadai dengan saksi dua orang yang adil. Antara *hadith* tentang berpuasa di dalam bulan Ramadhan ialah :

Maksudnya : *"Dari Ibnu Umar r.a. berkata, Nabi S.A.W. bersabda tentang Ramadhan dengan sabdanya : Janganlah kamu puasa sebelum melihat butan (bulan Ramadhan) dan janganlah berbuka sebelum melihatnya terbit semuta (bulan Syawal). Jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah (jumlah harinya tiga puluh hari)."*

(Riwayat Muslim : 1041/230)

Menurut al-Syafie, 1989, waktu bagi ibadah berpuasa ialah setelah masuknya waktu solat Subuh atau setelah terbitnya *Fajar Shodiq* setiap Muslim wajib menahan diri daripada makan serta minum sehinggalah terbenamnya matahari dengan bersandarkan firman Allah S.W.T. berikut:

Maksudnya : *“Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang (cahaya siang) dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (Maghrib).”*

(Surah al-Baqarah : 2/187)

Menerusi ayat tersebut, Allah telah menetapkan waktu untuk berpuasa dan waktu untuk berbuka. Seterusnya, sepanjang ibadah berpuasa ini berlangsung terdapat beberapa perkara yang perlu dielakkan dalam memastikan tidak terbatalnya puasa seseorang. Perkara tersebut adalah seperti makan atau minum dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun tidak, bersetubuh di siang hari, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu di dalam kerongkong mahupun rongga badan, haidh atau nifas dan murtad (al-Syafie, 1989). Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang dilakukan tetapi tidak membatalkan puasa antaranya ialah makan atau minum secara tidak sengaja dan muntah dengan tidak sengaja (al-Syafie, 1989). Hal ini bertepatan dengan hadith :

Maksudnya : *“Dari Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Sesiapa yang terlupa, sedang dia berpuasa, lalu dia makan dan minum, dia hendaklah meneruskan puasa. sesungguhnya Allah S.W.T. yang memberinya makan dan minum.”*

(Riwayat Muslim: 1123/265)

Demikianlah perihal berkaitan puasa yang mempunyai waktu dan larangan tertentu

4.3.4 Zakat

Zakat ialah satu rukun daripada Rukun Islam dan satu kefardhuan buat semua umat Islam (al-Syirazy, 1995). Al-Nawawi (2000) menukilkan daripada al-Khattabi bahawa katanya :

Maksudnya : *“Sesiapa yang mengingkari kefardhuan zakat pada zaman ini maka dia telah kafir dengan ijmak orang-orang islam. Katanya lagi ; Pengetahuan tentang kewajipan zakat telah tersebar secara meluas dalam kalangan orang Islam, hinggakan ia diketahui oleh orang awam dan khusus. Oleh itu tidak ada alasan bagi sesiapa pun untuk membuat sebarang pentakwilan untuk mengingkarinya.”*

Ulama fiqh bersependapat bahawa kewajipan ibadah zakat adalah bagi Muslim yang merdeka, berakal dan mempunyai harta dengan jumlah tertentu (Ibnu Rusyd, 1991). Menurut Nawawi (1995), zakat menurut bahasa ialah pembersihan berdasarkan firman Allah S.W.T. di dalam al-Quran yang bermaksud:

Maksudnya : *“Sesungguhnya berjajalah mereka yang membersihkan jiwa.”*

(Surah as-Syams : 91/9)

Selain itu, ia juga bermaksud bertambah sebagaimana dikatakan bahawa setiap yang bertambah itu adalah zakat (Nawawi, 1995). Takrif zakat pada *syara'* pula menurut sepakat ulama ialah mengagihkan harta dengan jumlah dan syarat tertentu bagi diserahkan kepada kelompok tertentu (Nawawi, 1995). Dalil kewajipan zakat secara umum berdasarkan nas al-Quran ialah seperti firman Allah S.W.T. yang membawa maksud:

Maksudnya : *“Dan dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat.”*

(Surah al-Baqarah : 2/43)

Dalil kewajipan zakat berdasarkan sunnah pula ialah seperti hadith berikut :

Maksudnya : *“Dari Ibnu Umar r.a katanya : Rasulullah S.A.W. mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas setiap orang Muslim, biarpun dia merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, iaitu segantang kurma atau gandum.”*

(Riwayat Muslim : 935/169)

Berdasarkan hadith berikut, zakat adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap yang bergelar Muslim. Berkenaan harta yang diwajibkan zakat menurut ulama mazhab al-Syafie ialah emas, perak, ternakan, bijirin, buah-buahan, hasil perniagaan, barang galian dan harta karun (Mustafa Bugha, 2008). Hadith yang menjadi sandaran ialah :

Maksudnya : *“Dari Jabir bin Abdullah r.a, dari Rasulullah S.A.W. sabdanya : Tidak wajib zakat perak yang kurang dari lima uqiah (200 dirham), zakat unta yang kurang dari lima ekor, zakat kurma yang kurang dari lima wasq (satu gantang).”*

(Riwayat Muslim : 930/167)

Antara yang berhak untuk menerima zakat ialah golongan miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, penghutang, untuk jalan Allah S.W.T. dan untuk orang yang sedang musafir (al-Syafie, 1989). Perkara ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

Maksudnya : *“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil yang menguruskannya, dan golongan muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan.”*

(Surah at-Taubah: 9/60)

Menerusi Tafsir al-Munir (2016), ayat di atas menjelaskan selayaknya zakat itu disalurkan kepada fakir, miskin, pengurus zakat, *muallaf*, penghutang, orang yang sedang bermusafir juga layak menerima bantuan zakat serta golongan yang menggunakannya ke jalan yang membantu agama Allah S.W.T.

4.3.5 Haji

Ibadah haji merupakan ibadah kelima yang termasuk di dalam Rukun Islam yang disebut di dalam a-Quran yang membawa maksud berikut :

Maksudnya : *“Dan (antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji di Baitullah iaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana Dan sesiapa yang ingkar (kewajipan haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam.”*

(Surah Ali-Imran : 3/97)

Maksudnya : *“Dan serulah umat manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhanmu) dengan berjalan kaki, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datanginya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh.”*

(Surah al-Hajj : 22//27)

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, jelas menunjukkan bahawa ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim yang berkemampuan dan dilaksanakan di Baitullah iaitu Tanah Haram Mekkah (Tafsir al-Munir, 2016). Menurut Sunni, ibadah haji ialah mengunjungi Baitullah di Mekkah (JAKIM, 2007). Justeru, hanya Mekkah sahajalah tempat bagi melaksanakan ibadah tersebut. Perkara ini berdasarkan ayat al-Quran yang bermaksud :

Maksudnya : *“Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan*

berkuasa sampai kepadanya. ”

(Surah Ali-Imran : 3/97)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah S.W.T. telah menjelaskan bahawa ibadah haji adalah ibadah khusus yang dilakukan di Baitullah Mekkah. Berdasarkan penjelasan JAKIM (2007) di dalam buku *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, rukun-rukun bagi ibadah haji ialah niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf, sa'ie, bercukur dan akhir sekali tertib. Setiap rukun ini mestilah dilaksanakan mengikut tertib susunannya.

Menurut JAKIM (2007), di dalam ajaran Sunni tidak wujud Tawaf Nisa sebagaimana yang dipegang oleh Syiah Imamiyyah. Menurut JAKIM (2007) lagi, tawaf yang diiktiraf oleh Sunni adalah tawaf mengelilingi Kaabah sama ada dengan niat Tawaf Sunat yang boleh dilaksanakan pada bila-bila masa, Tawaf Qudum iaitu tawaf selamat datang bagi yang mengerjakan Haji Ifrad dan Haji Qiran atau sekadar menziarahi Mekkah, Tawaf Umrah iaitu tawaf yang menjadi rukun di dalam ibadah umrah dan Tawaf Haji yang menjadi rukun di dalam ibadah haji yang jika tidak dilaksanakan akan menyebabkan hajinya tidak sempurna. Seterusnya Tawaf Tahiyatul Bait iaitu tawaf sunat yang dilaksanakan ketika memasuki Masjidil Haram.

Kemudian, Tawaf Nazar bagi seseorang yang berniat nazar. Kemudiannya Tawaf Wada' iaitu tawaf selamat tinggal yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang berniat untuk meninggalkan Mekkah lebih daripada 2 marhalah. Terakhirnya ialah Tawaf Tahallul iaitu tawaf bagi Jemaah yang sudah terlepas daripada larangan-larangan ihram (JAKIM, 2007). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh JAKIM (2007), antara perkara yang diharamkan di dalam Ihram Haji menurut Sunni telah dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama ialah pakaian, kedua ialah wangian,

ketiga ialah kecantikan, keempat ialah alam sekitar dan kelima ialah perisetubuhan. Bagi kategori pakaian, jemaah lelaki dilarang memakai pakaian berjahit atau bersarung seperti seluar atau baju, memakai sarung tangan, memakai kasut yang menutupi jari kaki dan tumit. Selain itu, mereka juga dilarang menutup kepala dengan mengenakan songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Namun, mereka masih boleh menggunakan payung, berteduh di bawah pokok ataupun berteduh di bawah khemah. Bagi wanita pula dilarang menutup muka dan memakai sarung tangan (JAKIM, 2007).

Kategori kedua ialah kategori wangian bagi jemaah lelaki dan wanita. Dilarang memakai wangian sama ada pada anggota badan, makanan, minuman atau menghidunya bagi Jemaah sama ada lelaki mahupun wanita. Selain itu, jemaah juga dilarang memakai minyak pada rambut atau janggut dan kesemua bulu-bulu di muka melainkan bulu yang terdapat di pipi dan dahi. Bagi kategori ketiga pula, jemaah lelaki mahupun wanita turut dilarang mencabut atau menggugurkan rambut mahupun bulu-bulu yang terdapat pada semua anggota badan dan dilarang memotong kuku.

Kategori keempat ialah larangan bagi jemaah lelaki mahupun wanita mencabut, menebas, mematahkan dan membinasakan segala jenis tanaman di Tanah Haram. Larangan ini beserta larangan membunuh, berburu, menangkap, mengurung mahupun menembak binatang di Tanah Haram yang mulia (JAKIM, 2007). Namun terdapat beberapa jenis binatang yang boleh dibunuh ketika ihram berdasarkan hadis berikut :

Maksudnya : *"Dari Aisyah r.a, dari Nabi S.A.W. sabdanya : Ada lima jenis binatang berbahaya yang boleh dibunuh di luar tanah haram mahupun di dalam tanah haram iaitu ular, gagak, tikus, anjing gila dan helang."*

(Riwayat Muslim : 1166/285)

Seterusnya, kategori terakhir pula ialah larangan bagi jemaah lelaki mahupun wanita melakukan permulaan persetubuhan dan larangan melakukan persetubuhan, berkahwin, menjadi wakil perkahwinan atau mengahwinkan pasangan (JAKIM, 2007). Selain larangan-larangan tersebut, terdapat beberapa perkara yang dituntut supaya ianya dilaksanakan bagi setiap jemaah. Antara tuntutan sepanjang ibadah haji ialah disunatkan bagi jemaah untuk bertalbiyah. Lafaz talbiyyah yang dilafazkan sebagaimana yang terkandung di dalam hadith Rasulullah S.A.W. ialah:

Maksudnya : *"Dari Abdullah bin Umar r.a, katanya : Bahawasanya talbiyah Rasulullah S.A.W. ialah : Labbaikallahumma Labbaik. Labbaika La Syarika Laka Labbaik. Innalhamdah Wan Ni'mala Laka Wal Mulka La Syarika Laka."*

(Riwayat Muslim: 1150/279)

Mengenai bacaan talbiyah ini, al-Syafie (1989) juga meriwayatkan hadith yang hampir sama iaitu :

"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ"

Maksudnya : *" Aku perkenankan seruan-Mu ya Allah Tuhanku, aku perkenankan seruan-Mu, aku perkenankan seruan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku perkenankan seruan-Mu, bahawa pujian dan nikmat itu bagi-Mu dan kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu".*

Menurut al-Syafie (1989) juga, lafaz talbiyyah ini dilafazkan dengan suara yang kuat oleh golongan lelaki manakala golongan wanita pula cukup sekadar untuk pendengaran diri sendiri sahaja. Demikianlah Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Sunni yang masih diamalkan oleh seluruh umat Islam yang bermazhab Sunni. Rukun-rukun ini tidak berubah-ubah mengikut peredaran masa dan zaman malah ianya kekal sama seperti dahulu tanpa sebarang perubahan.

4.4 Perbezaan Rukun Islam Antara Syiah Imamiyyah Dan Sunni

Syiah Imamiyyah dengan Sunni berbeza pada Rukun Islam dengan melihat kepada kandungan rukun tersebut. Rukun Islam Syiah Imamiyyah ialah Solat, Puasa, Zakat, Haji dan *al-Wilayah*. Bagi Sunni pula berpegang dengan Syahadah, Solat, Puasa, Zakat dan Haji. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pada Syahadah dan *al-Wilayah*. Selain itu, Syiah Imamiyyah menjadikan wilayah sebagai asas Rukun Islam mereka. Tanpa *al-Wilayah*, semua ibadah adalah ditolak. Berlainan dengan Sunni yang menjadikan Syahadah sebagai asas pertama di dalam Rukun Islam. Selain itu, dalam perihal solat dilihat berbeza dari aspek waktu solat, perlaksaaannya dan syarat-syarat yang dikenakan. Kemudian di dalam bab puasa pula berbeza dari sudut perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian ibadah zakat pula dilihat lebih tinggi kedudukannya berbanding ibadah solat. Seterusnya ibadah haji pula berbeza dari sudut tempat perlaksanaanya, rukun-rukun serta perkara yang diharamkan ketika dalam ihram haji. Bacaan talbiyyah turut sedikit berbeza dengan bacaan talbiyyah Sunni.

4.5 Konsep Rukun Iman

Rukun Iman ialah suatu keyakinan bahawa adanya Tuhan iaitu Allah S.W.T, mempercayai Rasul dan Nabi, Malaikat, Kitab, Hari Akhirat dan ketentuan *Qada'* serta *Qadar*. Keyakinan ini membentuk keimanan dan ketaqwaan serta penyerahan diri kepada Allah S.W.T. serta patuh kepada perintah Allah S.W.T. di dalam kehidupan seharian. Rukun Iman ini mengandungi pendidikan yang membawa manusia kepada suatu kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran serta ibadah yang penuh kesesatan bawaan dari zaman jahiliyyah iaitu ajaran Islam yang lurus,

suci dan benar (Budiman, 1983). Prinsip keimanan ini terangkum di dalam kepercayaan terhadap enam Rukun Iman (al-Atsari, 2006).

4.5.1 Definisi Rukun Iman

Iman dari sudut bahasa ialah berasal dari kata dasar *أمن* yang membawa maksud aman, selamat, tenteram dan tenang. Bagi perkataan *الإيمان* membawa maksud *التصديق* iaitu membenarkan dan *اليقين* iaitu keyakinan, kepercayaan (Ibrahim Mustafà et.al, 1972). Menurut Said (2000), golongan Sunni tidak berselisih pendapat mengenai pentakrifan Iman iaitu hati meyakinkannya, kemudian beramal dengannya dan lidah mengucapkannya.

Menurut Imam al-Syafie (1989), iman sebagaimana yang disepakati ulama ialah sebutan, perlakuan dan niat. Menurut Hamka (1984) pula, Iman diberi perumpamaan seperti tanah yang subur yang dibina dengan tunjang keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Al-Qurtubi (t.th.) pula mengumpakan iman itu seperti seponoh pokok. Iman ialah akarnya, solat ialah uratnya, zakat ialah ranting, puasa sebagai dahan, bermati-matian menegakkan Islam adalah tumbuh-tumbuhannya, akhlak yang baik selaku daunnya dan menjauhi segala yang diharamkan adalah buahnya (al-Qurtubi, t.th.). manakala Sayyid Sabiq (t.th.) mengatakan bahawa iman adalah perkara dasar yang membentuk syariat Islam dan cabang-cabangnya. Iman dan amal saling berkait rapat umpama pokok dengan buah.

Rukun Iman pula merujuk kepada perkara-perkara yang menjadi asas atau tiang di dalam akidah. Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa Rukun Iman ialah tiang atau asas keimanan, iaitu mempercayai kepada Allah S.W.T., Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Rasul-rasul, Hari Akhirat dan *Qada'* dan *Qadar* dengan kepercayaan yang tetap di dalam hati seseorang tanpa bercampur syak dan keraguan (Said, 2002).

Rukun-rukun ini sememangnya termaktub di dalam al-Quran serta hadith yang menjadi pegangan umat Islam bermazhab Sunni.

4.5.2 Rukun Iman Menurut Al-Quran

Rukun Iman terkandung di dalam ayat dan surah yang berbeza dan tidak dihimpunkan di dalam satu ayat secara lengkap. Antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang Rukun Iman ialah seperti firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : “Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): Kami tidak membezakan antara seorang Rasul dengan Rasul-Nya yang lain. Dan mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami patuh.”

(Surah al-Baqarah : 2/285)

Demikian ayat tersebut menjelaskan bahawa Nabi Muhammad S.A.W. dan orang mukmin beriman dengan dasar-dasar keimanan yang menjadi pegangan serta akidah orang mukmin (Tafsir al-Munir, 2013). Antara dasar keimanan tersebut ialah beriman kepada Allah S.W.T, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab dan Rasul-Nya sebagaimana yang disebut di dalam ayat berikut :

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah S.W.T. dan Rasul-Nya, dan kepada kitab al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan juga kepada Kitab-kitab suci yang telah diturunkan terlebih dahulu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah S.W.T., dan Malaikat-malaikat-Nya, dan kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.”

(Surah an-Nisa’: 4/136)

Menurut Wahbah al-Zuhayli (2013), Allah S.W.T. memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya beriman kepada Allah S.W.T, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Rasul-

rasul dan Hari Akhirat. Sesiapa yang ingkar serta kufur dengannya, mereka itu tergolong dalam golongan yang sesat dan rugi. Selain itu, di dalam ayat lain terdapat pula penjelasan mengenai *Qada'* dan *Qadar* Allah S.W.T. iaitu:

Maksudnya : *"Dan setiap sesuatu di sisi Allah telah ada ketentuan."*

(Surah ar-Ra'd : 13/8)

Maksudnya : *"Katakanlah (Muhammad), tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah S.W.T. bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah S.W.T. bertawakkal orang-orang yang beriman."*

(Surah At-Taubah : 9/51)

Al-Qurtubi (2006) mentafsirkan ayat "كل شيء بقضاء و قدر" ialah tiap-tiap sesuatu berlaku adalah berdasarkan dengan *Qada'* dan *Qadar* yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. sejak azali (Said, 2000). Selain di dalam al-Quran, terdapat juga Rukun Iman yang disebut di dalam hadith.

Universiti Utara Malaysia

4.5.3 Rukun Iman Menurut Hadith

Selain disebut di dalam al-Quran, pembahagian enam Rukun Iman turut disebut secara lengkap di dalam hadith Nabi S.A.W. Antaranya ialah Hadith Jibril yang bermaksud:

Maksudnya : *"Daripada Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah S.A.W. bersabda: : Tanyalah kepadaku. Oleh itu, para sahabat berlumba-lumba untuk bertanyakan kepada baginda. Tetapi muncul seorang lelaki lalu dia duduk bertemu lutut dengan baginda Nabi S.A.W. dan bertanya : Wahai Muhammad! Beritahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah S.A.W. menerangkan : Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah S.W.T, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah pesuruh Allah S.W.T, dan engkau mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika*

engkau mampu sampai kepadanya. (Setelah habis penerangan Nabi S.A.W) ia berkata : Benar!. Kata Umar : Maka kami merasa hairan terhadap orang itu kerana ia bertanya kepada Baginda dan ia sendiri yang mengesahkan benarnya kata-kata itu. Kemudian ia bertanya lagi : Beritahu kepadaku tentang Iman. Nabi Muhammad S.A.W. menjawab : Bahawa engkau beriman kepada Allah S.W.T, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhirat dan engkau beriman kepada Taqdir baiknya dan buruknya . Kemudian dia berkata : Benar!."

(Riwayat Muslim : 3/5)

Berdasarkan hadith tersebut, Nabi S.A.W. telah menyebut dengan jelas bahawa perkara-perkara yang menjadi dasar-dasar Iman atau Rukun-Rukun Iman ialah enam perkara iaitu, beriman kepada Allah S.W.T, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhirat dan *Qada'* dan *Qadar* samaada baik mahupun buruk. Jusleru, wajib bagi setiap Muslim beriman dan berpegang dengan Rukun Iman yang enam ini dengan yakin (Ismail, 1959). Selain Sunni, Syiah Imamiyyah turut ditunjangi dengan Rukun Iman di dalam akidah mereka.

4.6 Rukun Iman Menurut Syiah Imamiyyah

Rukun Iman Syiah Imamiyyah menurut al-Kulaini (2007), ialah *al-Tauhid*, *al-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-'Adlu* dan *al-Ma'ad*. Menurut Asmawi (2017), biarpun rukun-rukun ini dilihat lebih cenderung kepada aliran Syiah Ithna 'Asyariah, namun sebenarnya prinsip dan rukun-rukun ini telah diterima dan diaplikasi sepenuhnya oleh fahaman Syiah Imamiyyah.

4.6.1 *Al-Tauhid*

Rukun Iman yang pertama ialah *al-Tauhid*. Di sisi Syiah Imamiyyah menurut al-Ghita' (1990), *al-Tauhid* ini merangkumi Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid Rububiyyah. Tauhid Uluhiyyah ialah meyakini keesaan Allah S.W.T, manakala Tauhid

Rububiyah pula ialah yakin bahawa rezeki yang dapat adalah daripada Allah S.W.T. selaku pencipta sekalian makhluk serta penentu sesebuah kematian dan kehidupan. Adalah dihukum kafir bagi sesiapa yang tidak mempercayainya bahkan mereka melarang menyekutukan Allah S.W.T. dengan sesuatu yang lain (al-Ghita',1990). Namun begitu, menurut al-Hairi (t.th.), terkandung empat aspek utama di dalam perbincangan tauhid di sisi Syiah Imamiyyah iaitu Tauhid Zat, Tauhid Sifat, Tauhid Perbuatan dan Tauhid Ibadah. Dalam Tauhid Zat, Syiah Imamiyyah mengatakan zat Allah S.W.T. tidak sama dengan makhluk-Nya bersandarkan kepada dalil berikut:

Maksudnya : *"Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan*

tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengan-Nya."

(Surah al-Ikhlâs: 112/1-4)

Kemudian, Tauhid Sifat pula ialah Allah S.W.T. tidak mempunyai perbezaan dengan zat-Nya iaitu menafikan sifat kepada Allah S.W.T. kerana meletakkan Allah S.W.T. dengan sifat tertentu akan membawa maksud wujudnya pasangan lain bagi Allah S.W.T. (al-Hairi, 1432). Maka, menduakan-Nya adalah tidak dibolehkan (al-Hairi, 1432). Tauhid Perbuatan pula ialah kepercayaan tidak berlakunya sesuatu itu melainkan Allah S.W.T. yang mewujudkannya (al-Hairi, 1432). Namun ianya tidak menafikan hukum usaha dan tawassul manusia kepada para Imam sekaligus menjadikan hukum bertawassul dengan para Imam itu dibenarkan (al-Hairi, 1432). Sementara itu, Tauhid Ibadah pula ialah beribadah kepada Allah S.W.T. semata-mata (al-Hairi,1432). Perbincangan ini merujuk kepada firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : *"Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan*

sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. ”

(Surah al-Bayyinah : 98/5)

Namun, pendapat-pendapat tersebut berbeza dengan pandangan al-Kulaini (2007) yang membicarakan *al-Tauhid* ini mengikut Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Asma Wa Sifat. Menerusi Tauhid Uluhiyyah, telah dibahaskan di dalamnya tentang enam perkara. Pertamanya ialah mereka berpegang bahawa al-Quran itu membawa keburukan kepada alam sejagat serta akidah mereka dengan *al-Wilayah* iaitu tidak menyekutukan Saidina Ali r.a. dan para Imam (al-Kulaini, 2007).

Keduanya, mereka berpegang dengan yakin bahawa sesuatu amalan itu diterima ialah beriman dengan Imam 12 serta mengaku kepimpinan mereka bukannya mengesakan Allah S.W.T. (al-Kulaini, 2007). Ketiganya, mereka berpegang bahawa para Imam sebagai perantara antara Allah S.W.T. dengan makhluk sampai ke satu tahap mereka memohon dan menyembah para Imam (al-Kulaini, 2007). Keempat, asas tauhid mereka ialah mereka yakin bahawa para Imam mempunyai hak dalam mensyariatkan sesuatu, menghalalkan serta mengharamkan sesuatu (al-Kulaini, 2007). Kelima, mereka menganggap bahawa tanah dari perkuburan Saidina Hussin r.a adalah penyembuh bagi segala penyakit dan memberi keamanan bagi segala ketakutan. Keenam, mereka akan berdoa menggunakan perkataan atau mentera azimat bagi menghindarkan bala (al-Kulaini, 2007). Daripada rukun Tauhid ini, jelas menunjukkan bahawa asas tauhid atau pegangan akidah Syiah Imamiyyah ialah berdasarkan para Imam. Perkara ini jelas terbukti apabila mereka mentafsirkan ayat al-Quran berikut :

Maksudnya : “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada Nabi-nabi yang terdahulu daripadamu : Demi sesungguhnya, jika engkau (dan pengikut-

pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah S.W.T.) tentulah akan gugur amalanm. ”

(Surah az-Zumar : 39/65)

Al-Kulaini (2007) telah mentafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahawa maksud ayat tersebut ialah sesiapa yang memepersekutukan para Imam dengan selain darinya, maka segala amalan akan terhapus. Penjelasan beliau turut disokong oleh al-Qummi (1367). Daripada tafsir yang diberikan, dapat dilihat bahawa Syiah Imamiyyah berpegang dengan keimanan terhadap para Imam hampir setara dengan keimanan terhadap Allah S.W.T.

Kemudian, di dalam Tauhid Rububiyah pula terdapat pelbagai pendapat yang berbeza dalam kalangan Syiah Imamiyyah sendiri dan ada pendapat yang saling menyokong di dalam mengangkat Saidina Ali r.a. setara dengan ketuhanan. Menurut al-Kulaini (2007), Syiah Imamiyyah berpegang dengan Allah S.W.T. itu satu tetapi dalam masa yang sama mereka juga berpegang bahawa para imam juga adalah Tuhan. Selain itu, di dalam kitab yang sama juga ada menyebut bahawa kehidupan dunia dan akhirat adalah milik para Imam dan mereka bebas melakukan apa yang mereka kehendaki (al-Kulaini, 2007).

Perkara ini menunjukkan bahawa kedudukan Saidina Ali r.a. dan ketuhanan itu adalah hampir menyamai tugas dan peranannya. Ianya disokong oleh al-Majlisi (1983) yang menyebut bahawa setiap kejadian yang berlaku adalah berdasarkan arahan Saidina Ali r.a. dan para Imam. Selain itu, Syiah Imamiyyah turut berpegang bahawa Saidina Ali r.a. memiliki sebahagian daripada cahaya Allah S.W.T. dan Saidina Ali r.a. yang memberikan rezeki serta menghidup dan mematikan sesuatu (al-Kulaini, 2007 & al-Majlisi, 1983).

Selain itu, mereka berpegang bahawa hari siang dan malam membawa kebaikan dan kemudahan (al-Qanuni, 1986). Daripada kenyataan-kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa Syiah Imamiyyah bertuhankan Allah S.W.T, Saidina Ali r.a dan imam-imam mereka bahkan di dalam bab *Tauhid Asma' Wa Sifatillah*, Syiah Imamiyyah mengatakan bahawa tidak diterima amalan seseorang sekiranya tidak mengenal nama dan sifat Allah S.W.T. dan para Imam (al-Kulaini, 2007). Malahan mereka turut mengatakan bahawa Saidina Ali r.a sendiri mengakui dirinya adalah mata, tangan dan kekasih Allah S.W.T. (al-Kulaini, 2007 dan al-Majlisi, 1983). Demikian intipati-intipati yang terdapat di dalam kitab rujukan Syiah Imamiyyah yang menunjukkan bahawa Saidina Ali r.a. dan para Imam mempunyai peranan dalam mengatur urusan dunia dan akhirat.

4.6.2 *Al-Nubuwwah*

Rukun Iman kedua bagi Syiah Imamiyyah ialah *al-Nubuwwah* merupakan rukun kedua yang wajib diimani yang membawa erti khabar. Oleh itu, Nabi merupakan insan yang menerima berita dari Allah S.W.T. tanpa perantaraan daripada manusia (al-Sadr, 1999). Syiah Imamiyyah percaya bahawa Nabi Muhammad S.A.W. merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir diutuskan Allah S.W.T. kepada umat manusia (al-Ghita, 1990). Namun, terdapat beberapa aspek yang dibincangkan berkaitan perkara ini. Aspek pertama ialah tiada wahyu yang diturunkan kepada manusia selain para Nabi dan Rasul (al-Hairi, t.th.). Tetapi, seiring berlakunya peredaran zaman pasti akan ada orang yang memberi peringatan (al-Hairi, t.th.). Perkara ini berdasarkan kepada ayat al-Quran berikut:

Maksudnya : "Sesungguhnya Kami mengutusmu dengan (agama) yang benar, sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang

ingkar), dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran.”

(Surah al-Fathir : 35/24)

Menerusi ayat ini, Syiah Imamiyyah berpendapat bahawa setiap zaman mempunyai penyampai risalah peringatan dan ini menunjukkan bahawa kewujudan imam pada masa kini adalah selari dengan kehendak ayat tersebut. Aspek kedua ialah aspek syariat iaitu hikmah bagi setiap syariat tersebut hanya mampu difahami melalui para Nabi dan para Imam yang diwasiatkan (al-Hairi, t.th.). Namun begitu, pendapat oleh al-Hairi tersebut bertentangan dengan pandangan Hur al-‘Amili (1376) yang menyebut bahawa para Imam adalah seperti Nabi yang mempunyai keistimewaan tersendiri dan lebih afdhal daripada sekalian para Nabi bahkan sekalian Malaikat dan makhluk lain.

Perkara ini turut disokong oleh al-Majlisi (1983) dan al-Khomeini (t.th.) apabila mereka mengakui bahawa terdapat 88 hadith menyentuh tentang perkara tersebut yang mengaitkan Imam-Imam. Kemudian, Ibnu Babawaih (t.th.) dan al-Majlisi (1983) pula mengeluarkan kenyataan bahawa Syiah Imamiyyah wajib berpegang dengan akidah yang mengatakan bahawa Allah S.W.T. tidak menciptakan makhluk yang lebih afdhal daripada Rasulullah S.A.W. dan para Imam. Tanpa mereka ini tidak tercipta langit, bumi, Neraka dan Syurga, Nabi Adam dan Saidatina Hawa serta para Malaikat.

Syiah Imamiyyah turut mengatakan bahawa para Nabi itu mempunyai kelebihan berdasarkan *wilayah* mereka kepada Saidina Ali r.a. sebagaimana yang dinyatakan oleh Majlisi (1983). Namun begitu, al-Mufid (t.th.) mengatakan bahawa para Imam adalah lebih mulia daripada sekalian Nabi kecuali Nabi *Ulul Azmi* dan di dalam kitab *Usul Kafi* dan kitab *Biharul Anwar* menyebut bahawa wajib mentaati para Imam

seperti mentaati para Rasul. Kemudian, al-Syahrastani (1975) dan al-Majlisi (1983) ada menyatakan bahawa Syiah Imamiyyah sangat berpegang dengan terpeliharanya para Imam daripada dosa serta mensifatkan para Imam dengan sifat yang hanya layak bagi para Nabi dan para Rasul. Dapat dilihat bahawa Syiah Imamiyyah berselisih pendapat sesama mereka berkaitan *al-Nubuwwah*.

4.6.3 *Al-Imamah*

Al-Imamah merupakan Rukun Iman yang ketiga di sisi Syah Imamiyyah. Menurut Syiah Imamiyyah, *al-Imamah* adalah perkara usul yang bukan sekadar berkaitan perlantikan khalifah selepas kewafatan Nabi, bahkan lebih daripada itu apabila Imam di sisi mereka ialah seseorang yang hampir setara dengan darjat kedudukannya dengan para Nabi sehingga mencapai tahap maksum (al-Hairi, 1432). Malahan menurut Muhammad Hussain al-Kashief Ghita' (1415), Imamah adalah seperti kenabian, dan menganggap mereka sebagai utusan Allah S.W.T. setelah para Nabi. Asas kepada doktrin Imamah ini berlandaskan kepada beberapa hadith yang terkenal seperti hadith *Ghadir Khum*, hadith *al-Kisa'* dan hadith *al-Thaqalayn* (al-Khamis, 1999).

Hadith *Ghadir Khum* menjadi dalil kepada pengiktirafan Saidina Ali r.a. sebagai khalifah apabila kejadian itu terjadi di pinggir sungai bernama *Khum* di antara Mekah dan Madinah semasa Rasulullah S.A.W. menyampaikan ucapan nasihat dan peringatan dengan berkata :

Maksudnya : "*Ketahuilah wahai manusia! sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Tidak lama lagi utusan Tuhanku (Malaikat Maut) akan datang. Dan aku akan memenuhi panggilan (kematian)itu. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang berharga. Pertama ialah Kitab Allah (al-Quran) yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambil dan berpegang teguhlah kepada Kitab Allah ini. Baginda mendorong dan menggalakkan*

kami agar berpegang teguh kepadanya. Setelah itu baginda bersabda : Dan yang kedua ialah Ahl Baytku (keluarga baginda). Aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah (dengan berbuat baik) kepada keluargaku, Aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah (dengan berbuat baik) kepada keluargaku, Aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah (dengan berbuat baik) kepada keluargaku, lalu Husain bin Saburah bertanya kepada Zaid bin Arqam : Wahai Zaid, siapakah Ahl Bayt baginda? Apakah isteri-isteri baginda termasuk dari kalangan Ahl Bayt? Zaid menjawab : Ya, isteri-isteri baginda termasuk dari kalangan Ahl Bayt, akan tetapi Ahl Bayt sebenarnya ialah setiap orang yang tidak boleh menerima sedekah zakat selepas kewafatan baginda. Husain bertanya lagi: Siapakah mereka itu?. Zaid menjawab : Mereka ialah keluarga Ali, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'afar dan keluarga 'Abbas. Husain bertanya lagi : Adakah mereka semua tidak boleh menerima sedekah? Zaid menjawab : Ya, tidak boleh. ”

(Riwayat Muslim : 1130)

Melalui hadith ini, Syiah Imamiyyah berpegang bahawa Saidina Ali r.a. selayaknya memegang jawatan khalifah berikutan kedudukannya sebagai sebahagian daripada ahli keluarga terdekat Rasulullah S.A.W. Seterusnya hadith *al-Kisa'* pula merupakan hadith riwayat 'Aisyah r.a. yang menceritakan bahawa suatu pagi Rasulullah memakai pakaian yang dipanggil *Mirt* (مرت), kemudiannya baginda memasukkan ke dalamnya Saidina Ali r.a, Fatimah, al-Hasan dan al-Hussein sambil membacakan ayat al-Quran yang bermaksud :

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

(Surah al-Ahzab : 33/33)

Syiah Imamiyyah mentafsirkan hadith *al-Kisa'* tersebut dengan mendakwa Allah S.W.T. menghapuskan segala dosa *Ahl Bayt* sekaligus menjadikan mereka maksum serta terpelihara daripada sebarang dosa (al-Khamis, 1999). Hadith *al-Thaqalayn* pula adalah yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yang bermaksud:

Maksudnya : *“Aku tinggalkan kepada kalian suatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat selamanya: Kitab Allah (al-Quran) dan keluargaku.”*

(Riwayat al-Tirmidzi : 124)

Melalui hadith tersebut, Syiah Imamiyyah mendakwa bahawa keluarga Nabi adalah selayaknya dijadikan pemimpin dan menjadi kewajipan bagi setiap Muslim untuk mengikutinya (al-Khamis, 1999). Menurut Abdullah Din, 2013), imam-Imam yang diyakini menurut Syiah ada 12 Imam ialah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Abu Muhammad Ali bin Husein (Zainal Abidin), Abu Ja'far Muhammad bin Ali (al-Baqir), Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad (as-Shadiq), Abu Ibrahim Musa bin Muhammad (al-Kaadin), Abu Husein Ali bin Musa (ar-Ridaa), Abu Ja'far Muhammad bin Ali (al-Jawad), Abu Hasan Ali bin Muhammad (al-Hadi), Abu Muhammad Hasan bin Ali (al-Asykari) dan Abu al-Qosim Muhammad bin Hasan (al-Mahdi).

Menyentuh perihal berkaitan Imamah ini, terdapat beberapa pendapat dalam kalangan ahli Syiah Imamiyyah yang saling mentokong di antara satu sama lain. Disebut oleh al-Majisi (1983) wahyu terakhir telah diturunkan kepada Saidina Ali r.a. dan kemudiannya diteruskan oleh Imam 12 (al-Kulaini, 2007). Mereka juga mengatakan bahawa para Imam 12 mereka akan masuk ke dalam syurga (al-Kulaini, 2007). Menurut Muhammad Hussain Kashief al-Ghita' (1415) seorang pemimpin Syiah terkemuka, beliau mengatakan bahawa para Imam sangat dekat dengan Allah S.W.T. seperti kedudukan para Nabi. Sebagaimana Allah S.W.T. memilih hamba-Nya menjadi Nabi, begitu juga Allah S.W.T. memilih Imam dalam kalangan manusia (Muhammad Husain Kashief Ghita', 1415).

Muhammad Redho Muzhaffar (1370) ada menyebut bahawa para Imam itu adalah penerus legasi kenabian. Para Imam di sisi Syiah Imamiyyah mempunyai mukjizat kenabian bahkan lebih hebat (Majlisi, 1983). Selain itu, mereka bersependapat bahawa para Imam adalah terpelihara daripada sebarang dosa kecil mahupun dosa besar serta para Imam tidak melakukan dosa secara sengaja mahupun lupa atau tersilap (al-Majlisi, 1363). Justeru, sesiapa yang mengingkari Imamah ini adalah seperti mengingkari kenabian atau kafir (al-Majlisi (1983) dan Ibnu Babawaih (t.th.). Justeru, mereka berpegang bahawa rukun ini tidak sempurna tanpa beriman dengan *al-Imamah* (al-Tusi, 1928).

4.6.4 *Al- 'Adalah*

Rukun Iman keempat menurut Syiah Imamiyyah ialah *al- 'Adalah* iaitu satu rukun yang membicarakan keadilan Allah S.W.T. Mereka percaya bahawa Allah S.W.T. tidak akan menzalimi hamba-Nya (al-Ghita', 1990). Menurut Fadhil (t.th.), *al- 'Adalah* di sisi Syiah Imamiyyah ialah meletakkan sesuatu itu pada tempat dan pada seseorang yang layak. Dalam konsep *al- 'Adalah* ini, Syiah Imamiyyah berpegang bahawa akal manusia mampu menilai baik dan buruk sesuatu. Perkara yang baik adalah baik dan perkara jahat adalah buruk (Fadhil, t.th.). Manusia diberi pilihan sama ada melakukan kebaikan atau kejahatan. Justeru, di dalam konsep ini Syiah Imamiyyah berpegang bahawa hanya perkara baik sahaja yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. sedangkan perkara buruk ditentukan oleh manusia sendiri (Fadhil, t.th.). Menurut mereka, jika Allah S.W.T. menetapkan perbuatan buruk kepada manusia, ini menunjukkan Allah S.W.T. itu zalim kepada hamba-Nya. Justeru, Keadilan Ilahi atau *al- 'Adalah* di sisi Syiah Imamiyyah ialah segala perbuatan buruk manusia adalah kehendak manusia sendiri (Fadhil, t.th.).

4.6.5 *Al-Ma'ad*

Rukun kelima dalam akidah Syiah Imamiyyah ialah *al-Ma'ad*. Berkaitan dengan Hari Kebangkitan ini, Syiah Imamiyyah mempercayai bahawa akan adanya Hari Kebangkitan semua manusia dan dihitung segala amalannya (al-Ghita, 1990 dan al-Hairi, t.th.). Mereka bersandarkan kepada ayat al-Quran berikut :

Maksudnya : *"Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalannya). Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalannya)."*

(Surah al-Zalzalah: 99/8-9)

Menurut al-Hairi (t.th.), Syiah Imamiyyah berpegang bahawa di Hari Akhirat kelak nasib seseorang adalah bergantung kepada Allah S.W.T, dan para Imam sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kulaini (2007) yang bermaksud :

Maksudnya : *"Berkata Abu Abdullah r.a. berkenaan firman Allah S.W.T. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا maka beliau berkata : ayat itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad S.A.W. secara khusus. Pada setiap kurun akan ada Imam dari kalangan kita yang akan menjadi saksi ke atas mereka dan Nabi Muhammad S.A.W. pula menjadi saksi ke atas kita."*

Dalam hadith lainnya pula pada halaman yang sama :

Maksudnya : *"Daripada Salim bin Qays al-Hilali daripada Amir al-Mukminin a.s. berkata : Sesungguhnya Allah S.W.T. menyucikan kita, memelihara kita dan menjadikan kita saksi ke atas makhluknya dan juga menjadi hujah di atas muka buminya."*

Selain itu, menurut mereka juga para Imam yang akan mengatur perhitungan serta bertugas dalam menghisab segala amalan makhluk pada Hari Akhirat kelak sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Kafi* yang bermaksud :

Maksudnya : *“Perkara akhirat berada di dalam tangan Imam, yang akan menguruskan segala-galanya di Akhirat, sesuai dengan kehendaknya. Ia berbuat demikian atas kehendak Allah .”*

Al-Kulaini (2007) ada menyebut bahawa Syiah Imamiyyah berpendapat segala urusan tersebut adalah di tangan para Imam. Imam-imam mereka yang menentukan sama ada ianya akan berlaku pada seseorang atau tidak. Hal ini kerana mereka menyatakan bahawa Allah S.W.T. mengurniakan kelebihan tersebut kepada para Imam (a-Kulaini, 2007). Kemudian mereka turut berpegang bahawa tanpa Imam tiadalah syurga dan neraka (Ibnu Babawaih,t.th.). Menurut Ibnu Babawaih (t.th.), wajib beriman bahawa tanpa para Imam, tidak wujud syurga dan neraka dan tanpa mereka juga tidak wujud Nabi Adam, Saidatina Hawa r.a., para Malaikat dan sekalian ciptaan.

Kemudian, Hasyim al-Bahrani (1985) ada menyebut bahawa Allah S.W.T. menciptakan syurga dengan “*Nur*” atau cahaya Saidina Ali r.a., syurga dicipta daripada mahar perkahwinan di antara Saidina Ali r.a. dengan Saidatina Fatimah r.a. serta dikatakan bahawa mahar Saidatina Fatimah r.a. adalah syurga dan neraka. Syurga hanyalah dimasuki oleh pengikut Saidatina Fatimah r.a. manakala neraka pula diisi dengan penentang beliau. Hasyim al-Bahrani (1985) pula mengatakan bahawa para Imam ketika di dunia memakan makanan yang datangnya dari syurga. Syiah Imamiyyah juga berpegang bahawa bukan semua manusia akan dihimpunkan untuk dihisab bahkan hanya sesetengah sahaja. Kemudian, al-Majlisi (1983) pula mengatakan bahawa ahli Madinah *Qum* akan dihisab amalan mereka di dalam kubur dan tinggal di dalam kubur sehingga sampai ke syurga. Turut dikatakan bahawa syurga mempunyai lapan pintu dan salah satu pintunya adalah untuk ahli Madinah *Qum* (Kasyi, t.th.). Menurut Muhammad (1376), sekalian makhluk pada Hari Kiamat nanti akan dihisab atau dihitung mengikut Imam mereka.

Selain itu, menurut al-Mufid (t.th.), beliau menyatakan bahawa *Titian Sirat* itu tidak boleh dilalui oleh seseorang pada Hari Akhirat tanpa berwilayah dengan Saidina Ali r.a. Perkara ini turut disebut oleh al-Majlisi (1983) dan al-Majlisi (t.th.). Selain itu, mereka turut mengatakan bahawa Saidina Ali r.a. mempunyai bahagian dalam menentukan seseorang itu masuk ke dalam syurga mahupun neraka. Hal ini turut disebut oleh al-Majlisi (1983), Jaafar as-Soduq (1378), Abu Jaafar Muhammad al-Qummi (1059) dan al-Majlisi (t.th.).

Berkaitan dengan Syurga dan Neraka pula, mereka berpegang bahawa Syurga hanya dimasuki oleh pengikut Syiah manakala Neraka didiami oleh penentang Syiah. Selain itu, pengikut Syiah akan mendahului masuk ke dalam Syurga 80 tahun lebih awal daripada sekalian manusia (al-Bahrani, 1985). Demikianlah Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah yang menunjukkan bahawa Syiah Imamiyyah menjadikan para Imam 12 sebagai manusia yang sangat penting di dalam pegangan mereka. Perkara ini ada disebut oleh Muhammad Jawad al-Amili (1419) yang menyatakan bahawa iman di sisi Syiah Imamiyyah ialah dengan mengiktiraf para Imam. Seterusnya akan dijelaskan pula Rukun Islam Syiah Imamiyyah.

4.7 Rukun Iman Menurut Sunni

Dalam Rukun Iman, terdapat enam perkara yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap yang bergelar Muslim iaitu beriman kepada Allah S.W.T., Kitab, Malaikat, Nabi, Hari Akhirat dan *Qada'* dan *Qadar* (al-Atsari, 2006)

4.7.1 Beriman Kepada Allah S.W.T.

Menurut Sirajuddin (1996), beriman kepada Allah S.W.T. ialah percaya dengan yakin bahawa Allah S.W.T. itu ada, sempurna, suci daripada segala sifat-sifat

kekurangan atau kelemahan, serta mempunyai nama yang baik. Konsep ini hampir sama dengan yang dinyatakan oleh Said (2000), Jazairi (1985) dan Mohd Salim (1978). Namun begitu, di antara kesemua sifat-sifat bagi Allah S.W.T, yang wajib diketahui secara terperinci oleh setiap orang Islam ialah 20 sifat yang wajib ada pada Allah S.W.T. dan 20 sifat mustahil pada Allah S.W.T. serta satu sifat yang harus bagi Allah S.W.T. sahaja (Mohd Salim, 1978).

Menurut Mohd Salim (1978), 20 sifat wajib bagi Allah S.W.T. ialah *Wujud* (Ada), *Qidam* (Tidak Berpermulaan Adanya), *Baqā'* (Kekal), *Mukhalafah Lil Hawadith* (Bersalahan Dengan Yang Baharu), *Qiamuhu Binafsih* (Berdiri Dengan Sendiri), *Wahdaniyah* (Esa), *Qudrah* (Berkuasa), *Iradah* (Berkehendak), 'Ilmu (Mengetahui), *Hayah* (Hidup), *Sama'* (Mendengar), *Basor* (Melihat), *Kalam* (Berkata), *Kaunuhu Qadiran* (Keadaannya Berkuasa), *Kaunuhu Muridan* (Keadaannya Berkehendak) *Kaunuhu A'liman* (Keadaannya Mengetahui), *Kaunuhu Hayyan* (Keadaannya Hidup) *Kaunuhu Sami'an* (Keadaannya Mendengar), *Kaunuhu Basiran* (Keadaannya Melihat), *Kaunuhu Mutakalliman* (Keadaannya Berkata-Kata). Kemudian 20 sifat-sifat yang mustahil bagi Allah S.W.T. adalah lawan bagi 20 sifat yang wajib bagi Allah S.W.T. Seterusnya, satu sifat yang harus bagi Allah S.W.T. ialah menciptakan atau menghapuskan sesuatu (Mohd Salim, 1978). Contohnya, harus bagi Allah S.W.T. mencipta makhluk atau harus bagi Allah S.W.T. untuk tidak menciptakannya (Mohd Salim, 1978). Perkara ini turut disokong oleh Muhammad Ramzi (2008) dan Daud al-Fatani (2016).

Menurut Abdul Rahman (1998), terdapat 3 pembahagian bagi 20 sifat yang wajib bagi Allah S.W.T. Pertama ialah Sifat *Na'fsiyyah* yang bermaksud zat itu sendiri iaitu *wujud* yang bermaksud ada (Abdul Rahman, 1998). Wajib pada akal untuk mengakui

kewujudan Allah S.W.T. kerana mustahil Allah S.W.T. itu tiada kerana sekiranya Allah S.W.T. tiada maka tidak akan ada alam ini (Ismail, 1959). Menurut Said Hawa (2005), perkara pertama yang jelas menunjukkan kewujudan Allah S.W.T. ialah adanya alam ini. Wujudnya alam ini menunjukkan bahawa ada penciptanya iaitu Allah S.W.T. seperti yang diberitahu oleh Allah S.W.T. dalam al-Quran yang bermaksud:

Maksudnya : *"Yang demikian (sifat-sifat-Nya dan kekuasaan-Nya) ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadahlah kamu kepada-Nya."*

(Surah al-An'am: 6/102)

Menerusi Tafsir al-Munir (2016), ayat ini menjelaskan bahawa Allah S.W.T. adalah Pencipta yang satu dan hanya Dialah sahaja yang layak disembah oleh sekalian makhluk. Kemudian, sifat kedua ialah Sifat *Salbiyyah* iaitu setiap sifat yang menolak perkara yang tidak layak bagi Allah S.W.T. (Abdul Rahman, 1998). Menurut pendapat yang sah, sifat *Salbiyyah* tidak terbatas, namun yang diperintahkan kepada kita untuk mengetahui secara terperinci hanya lima sahaja iaitu *Qidam*, *Baqat*, *Mukhalafatuhu Lil Hawadith*, *Qiamuhu Binafsih*, dan *Wahdaniyyah* (Abdul Rahman, 1998). *Qidam* menurut Muhammad Romzi (2008) ialah sifat *Salbiyyah* yang pertama sekali yang menafikan perkara yang tidak layak pada zat Allah S.W.T. Yang Maha Tinggi. *Qidam* bermaksud sedia dan tidak ada awal baginya. Oleh itu, Allah S.W.T. tidak didahului oleh tiada. Lawan bagi sifat *Qidam* ialah *huduth* iaitu baharu dan sifat baharu adalah mustahil bagi Allah S.W.T. Oleh itu, wajib bagi Allah S.W.T. bersifat dengan *Qadim* (Mohd Salim, 1978). Hal ini bertepatan dengan firman-Nya di dalam al-Quran yang bermaksud:

Maksudnya : “*Dialah Yang Awal (tiada permulaan) dan Dialah Yang Akhir*”.

(Surah al-Hadid : 57/3)

Tafsir al-Munir (2014) menerangkan bahawa ayat ini memberi maksud Allah S.W.T. adalah Yang Awal wujud sebelum wujudnya segala sesuatu, dan Dialah Yang Akhir iaitu Yang Kekal setelah kesemua makhluk-Nya musnah. *Baqa'* pula ertinya kekal dan lawan bagi sifat ini ialah *fana'* iaitu binasa, *Baqa'* ialah sifat Salbiyyah yang kedua. Ia dikira sebagai sifat Salbiyyah kerana *Baqa'* membawa erti penolakan dan penafian tentang adanya kesudahan bagi kewujudan Allah S.W.T. Dalil wajibnya sifat *Baqa'* bagi Allah S.W.T. ialah bahawa sesungguhnya telah tertakluk bagi Allah S.W.T. wajib *wujud* (ada) dan *qldam* (sedia). Sesiapa yang baginya wajib bersifat *wujud* dan *qldam* maka baginya bersifat *baqa'* dan mustahil baginya bersifat binasa (Muhammad Romzi, 2008). Dalil bagi sifat ini ialah berdasarkan firman Allah S.W.T. di dalam al-Quran yang bermaksud :

Maksudnya : “*Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, dan akan kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan*.”

(Surah ar-Rahman : 55/26 – 27)

Ayat di atas menjelaskan bahawa tiada yang kekal melainkan hanya Zat-Nya, manakala semua hidupan atau makhluk akan binasa (Tafsir al-Munir, 2014). Kemudian *Mukhalafatuhu Lllhawadlth* yang bermaksud bersalahan atau tidak sama Allah S.W.T. dengan yang baharu atau makhluk. Sifat ini adalah sifat Salbiyyah yang ketiga. Ia dikira sebagai sifat *Salbiyyah* kerana menafikan bahawa ada persamaan antara Allah S.W.T. dengan makhluk yang dicipta sama ada persamaan dengan zat Allah S.W.T, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya (Muhammad Romzi, 2008). Menurut Sirajuddin (1996), sekiranya Allah S.W.T. serupa atau sama dengan

makhluk maka ia bukan lagi Tuhan. Oleh itu, mustahil Allah S.W.T. sama dengan makhluk dari segi kebesaran, ketinggian dan keagungan-Nya (Jazairi, 1985). Dalil bagi sifat ini adalah berdasarkan firman Allah S.W.T. yang berikut:

Maksudnya : *“Tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya (Allah S.W.T.), dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.

(Surah ash-Syura : 42/11)

Seterusnya *Qiamuhu Binafsihi* yang bermaksud berdiri Allah S.W.T. dengan sendirinya. Sifat ini menafikan bahawa Allah S.W.T. perlu kepada tempat dan pencipta (Muhammad Romzi, 2008). Dalil bagi sifat ini ialah berdasarkan firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut:

Maksudnya : *“Wahai manusia, kamulah yang sentiasa berha jat kepada Allah S.W.T. (dalam segala perkara), sedangkan Allah S.W.T. adalah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

(Surah Fatir : 35/15)

Sifat seterusnya ialah *Wahdaniyyah* yang bermaksud tunggal atau Esa. Sifat ini menafikan sekutu bagi Allah S.W.T. sama ada pada zat, sifat dan perbuatan-Nya (Muhammad Romzi, 2008). Dalil bagi sifat ini ialah firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut :

Maksudnya : *“Katakanlah, Dialah Allah S.W.T. Yang Maha Esa.”*

(Surah al-Ikhlās : 112/1)

Ketiga ialah Sifat *Ma'ani* yang bermaksud setiap sifat yang berada pada yang disifatkan. Sifat tersebut yang akan melahirkan suatu hukum. Sifat *ma'ani* terbahagi kepada tujuh iaitu *Qudrah, Iradah, Ilmu, Hayat, Sama', Basar, dan Kalam*. *Qudrah* bermaksud kuasa atau berkuasa dan mustahil Allah S.W.T. bersifat lemah atau tidak

berkuasa. Dengan sifat ini Allah S.W.T. berkuasa mengadakan makhluk atau tidak berdasarkan sifat berkehendak-Nya (Muhammad Romzi, 2008). Dalil sifat *Qudrah* Allah S.W.T. adalah berdasarkan firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut:

Maksudnya : “*Sesungguhnya Allah S.W.T. Maha Berkuasa atas setiap suatu.*”

(Surah al-Baqarah : 2/109)

Iradah yang bermaksud berkehendak, yang bererti bahawa Allah S.W.T. menetapkan sesuatu menurut kehendak-Nya dan mustahil Allah S.W.T. dalam keadaan terpaksa (Muhammad Romzi, 2008). Sekiranya Allah S.W.T. dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu maka ia bukan lagi Tuhan kerana ia suatu yang bersifat lemah (Muhammad Romzi, 2008). Dalil sifat ini di dalam al-Quran ialah:

Maksudnya : “*Dan Tuhanmu mencipta apa yang Dia mahu dan Dia kehendaki.*”

(Surah al-Qasas : 28/68)

Kemudian sifat *Ilmu* yang bermaksud berpengetahuan. Allah S.W.T. mengetahui segala-galanya sama ada perkara tersebut telah berlaku, sedang dan akan berlaku (Muhammad Romzi, 2008). Dalil bagi sifat ini di dalam al-Quran ialah :

Maksudnya : “*Dan Dia mengetahui segala sesuatu.*”

(Surah al-Baqarah : 2/29)

Seterusnya ialah *Hayah* yang bermaksud hidup. Maka Allah S.W.T. wajib bersifat dengan hidup dan hidupnya Allah S.W.T. tidak sama dengan hidupnya makhluk serta sama sekali tidak berhajat sebagaimana berhajatnya manusia untuk hidup (Muhammad Romzi, 2008). Dalil sifat ini di dalam al-Quran ialah:

Maksudnya : *“Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup lagi kekal”*.

(Surah al-Baqarah : 2/255)

Kemudian sifat *Sama'* yang bermaksud mendengar. Allah S.W.T. adalah Tuhan Yang Maha Mendengar. Namun, berbeza dengan pendengaran makhluk yang terbatas (Muhammad Romzi, 2008). Lantaran itu, mustahil bahawa Allah S.W.T. bersifat dengan pekak kerana pekak adalah sifat kekurangan (Muhammad Romzi, 2008). Perkara ini adalah berdasarkan firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut:

Maksudnya : *“Dan Dialah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.

(Surah ash-Syura : 42/11)

Seterusnya ialah *Basor* yang maksudnya ialah melihat. Melihat adalah sifat Allah S.W.T. yang wajib kerana jika Allah S.W.T. tidak melihat, maka Dia bersifat dengan buta sedangkan buta adalah satu kekurangan dan sifat kekurangan adalah mustahil bagi Allah S.W.T (Muhammad Romzi, 2008). Oleh itu, mustahil bagi Allah S.W.T. bersifat dengan sifat buta (Muhammad Romzi, 2008). Dalil Allah S.W.T. bersifat melihat adalah sebagaimana firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut:

Maksudnya : *“Dan adalah Allah S.W.T. Maha Melihat dengan apa yang kamu kerjakan”*.

(Surah al-Fath : 48/24)

Kemudiannya ialah *Kalam* yang bermaksud berkata-kata. Mazhab Sunni mensucikan sifat kalam Allah S.W.T. daripada perkataan, huruf dan suara kerana ianya sifat bagi sesuatu yang bersifat baharu dan ia hanya berada pada jisim (Muhammad Romzi, 2008). Sedangkan Allah S.W.T. suci daripada berbentuk jisim dan suci daripada menyerupai sifat-sifat baharu. Allah S.W.T. bersifat *kalam* kerana sekiranya Allah

S.W.T. tidak bersifat dengan sifat *kalam* ianya akan membawa maksud Allah S.W.T. bersifat bisu (Muhammad Romzi, 2008). Tidak mungkin Allah S.W.T. bersifat demikian kerana bisu adalah sifat kekurangan dan mustahil bagi Allah S.W.T. bersifat dengan kekurangan (Muhammad Romzi, 2008). Dalil al-Quran bagi sifat *kalam* ialah firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut :

Maksudnya: "*Allah S.W.T. berkata-kata dengan Musa dengan sebenar-benarnya*".

(Surah an-Nisa' : 4/164)

Justeru, kesemua sifat-sifat bagi Allah S.W.T. ini wajib diimani oleh setiap Muslim. Sifat-sifat ini meliputi kekuasaan, kemuliaan Allah S.W.T. serta pemilikan-Nya terhadap seluruh makhluk baik di bumi mahupun langit.

4.7.2 Beriman Kepada Kitab.

Setiap orang Islam wajib beriman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada para Rasul yang dipilih (Mohd Salim, 1978). Menurut Sirajuddin (1996), umat Islam yang berpegang dengan fahaman Sunni mempercayai adanya kitab-kitab dan *suhuf-suhuf* yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Rasul-rasul untuk disampaikan kepada umat masing-masing. Said (2000) pula menegaskan bahawa beriman kepada kitab-kitab Allah S.W.T. ialah suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah S.W.T. kepada setiap orang-orang yang beriman dan menjadi salah satu daripada enam Rukun Iman. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

Maksudnya: "*Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah S.W.T, Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan ke alas Rasul-Nya (al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya)*".

(Surah an-Nisa' : 4/136)

Maksudnya : “*Ataukah belum diberitakan (kepadanya) apa yang ada dalam lembaran-lembaran (Kitab suci yang diturunkan kepada) Musa? Dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?*”

(Surah an-Najm : 53/26-27)

Menurut Ibnu Kathir (2010), beriman kepada kitab dan *suhuf* yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah beriman dengan *al-Kutub al-Ilahiyah* iaitu kitab-kitab ketuhanan yang menjadi sebahagian dari akidah orang-orang yang Mukmin. Kitab-kitab dan *suhuf* tersebut ialah kalam Allah S.W.T. yang telah diwahyukan kepada para Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s. yang mengandungi syariat tertentu untuk disampaikan kepada umat manusia (Jazairi, 1985).

Menurut para ulama, kitab-kitab dan *suhuf* yang diturunkan kepada para Rasul sangat banyak dan tidak dinyatakan di dalam al-Quran secara terperinci. Walaubagaimanapun, kita tetap dituntut supaya beriman dengan kitab-kitab dan *suhuf* yang tidak dinyatakan namanya di dalam al-Quran. Said (2000) mengatakan bahawa wajib bagi setiap Muslim beriman secara umum kepada kitab-kitab dan *suhuf* yang tidak disebut namanya di dalam al-Quran. Selain itu, wajib juga beriman bahawa kitab-kitab dan *suhuf* yang tidak disebut namanya di dalam al-Quran itu diturunkan adalah benar, memberi petunjuk dan mentauhidkan Allah S.W.T. pada Rububiyah-Nya, Uluhiyah-Nya, Asma'-Nya dan sifat-sifat-Nya (Jazairi, 1985).

Walaubagaimanapun, kitab yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam secara terperinci pula hanya empat buah kitab sahaja iaitu *Taurat* diturunkan kepada Nabi Musa a.s, *Zabur* diturunkan kepada Nabi Daus a.s, *Injil* diturunkan kepada Nabi Isa a.s. dan kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan seterusnya *suhuf-suhuf* yang diturunkan kepada para Nabi ialah *Suhuf* Nabi Ibrahim a.s. dan *Suhuf* Nabi Musa a.s. (Muhammad Naim, 2001).

4.7.3 Beriman Kepada Malaikat

Beriman kepada Malaikat adalah salah satu rukun daripada Rukun Iman yang wajib dipercayai oleh setiap orang Islam dengan penuh keyakinan dan kepercayaan (Jazairi, 1985). Antara dalil menunjukkan kemuliaan Malaikat ialah :

Maksudnya : *“Sebenarnya Malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia.”*

(Surah al-Anbiya' : 21/26)

Menurut Sirajuddin (1996), umat Islam tidak wajib mengetahui hakikat fizikal Malaikat atau berapa jumlah mereka kerana hakikatnya hanya Allah S.W.T. sahaja yang tahu. Tetapi bilangan yang wajib diketahui hanyalah 10 Malaikat sahaja (Mohd Salim, 1978). Jumlah Malaikat adalah banyak dan tidak terhitung dan setiap daripada mereka mempunyai tugas masing-masing yang ditugaskan oleh Allah S.W.T. sebagaimana firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut:

Maksudnya : *“Dan (ketahuilah bahawa hikmah) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) Malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah Kami); dan (hikmah) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang kafir itu.”*

(Surah al-Muddatstsir: 74/31)

Menurut Wahbah al-Zuhayli (2014), ayat ini menjelaskan tugas Malaikat dan kehebatan mereka dalam menyeksa ahli neraka sehingga kekuatan tersebut tidak mampu ditandingi oleh manusia. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat dan tidak pernah menderhakai Allah S.W.T. (Jazairi, 1985). Firman Allah S.W.T. di dalam ayat berikut:

Maksudnya : *"Tidak sesekali (Malaikat) itu menderhakai apa yang diperintahkan Allah S.W.T. kepada mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan sahaja"*.

(Surah at-Tahrim : 66/6)

Selain itu, antara nama-nama Malaikat yang wajib diketahui sebagaimana yang disebut di dalam al-Quran ialah seperti berikut :

Maksudnya : *" Katakanlah : Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (al-Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."*

(Surah al-Baqarah: 2/97-98)

Maksudnya : *" Dan mereka (penghuni neraka) menyeru : (Hai Malik) hendaklah Tuhanmu hukumkan (mati) ke alas kami. "*

(Surah az-Zukhruf: 43/77)

Selain daripada itu, orang Islam juga wajib beriman dengan semua perkara yang berkaitan dengan Malaikat sesuai dengan nas-nas yang sahih daripada al-Quran dan hadith seperti kebolehan Malaikat menyerupai rupa manusia, berasal dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, bersih dari segala dosa, tiada nafsu syahwat, tidak berkahwin bahkan tidak tidur (Muhammad Naim, 2001 dan Jazairi, 1985).

4.7.4 Beriman Kepada Nabi Dan Rasul

Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah wajib keatas setiap orang Islam (Jazairi, 1985). Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani (2016) menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul *Wisyahul Afrah Wa Isbahul Falah* bahawa wajib ke atas setiap mukallaf untuk beriman dengan semua Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang telah

diutuskan oleh Allah S.W.T. sama ada yang tersebut di dalam al-Quran ataupun tidak disebut (Abdul Ghani, 2016). Perkara ini turut disebut oleh Ahmad al-Marzuki (t.th.) yang mengatakan bahawa setiap *mukallaf* wajib beriman dan mengenali secara terperinci terhadap 25 orang Nabi dan Rasul yang tersebut nama mereka di dalam al-Quran dan disepakati oleh ulama tentang kenabian dan kerasulan mereka. Nabi-nabi tersebut ialah Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusof, Luth, Yaakob, Musa, Harun, Syuib, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ilias, Ilyasa', Zulkifli, Ayub, Yunus dan Nabi Muhammad S.A.W. (Mohd Salim, 1978 dan Hisyam, 2016).

Terdapat lima orang daripada Rasul-rasul tersebut digelar *Ulul Azmi* iaitu Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Nuh a.s, Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad S.A.W. (Jazairi, 1985). Kesemua Nabi dan Rasul tersebut wajib diimani kenabian dan kerasulan mereka (Jazairi, 1985). Malahan menurut Jazairi (1985), sesiapa yang mengingkari kenabian dan kerasulan tersebut boleh dihukum kafir. Kemudian, tidak dibenarkan mendakwa seseorang manusia itu sebagai Nabi atau Rasul sekiranya ianya tidak dinyatakan dengan jelas di dalam al-Quran atau hadith Nabi S.A.W.(Muhammad Ramzi, 2008).

Hal ini berikutan para Nabi dan Rasul merupakan insan yang dipilih oleh Allah S.W.T. dan mereka dimuliakan serta mempunyai sifat-sifat tertentu yang menjadikan mereka berbeza dengan manusia biasa (Jazairi, 1985). Biarpun jumlah Nabi dan Rasul agak ramai, namun umat Islam tidak dibenarkan membeza-bezakan di antara mereka dengan mempercayai sebahagian daripada mereka dan menolak sebahagian yang lain. Sekiranya ada yang melakukan yang demikian maka termasuk dalam golongan orang kafir berdasarkan nas al-Quran yang bermaksud:

Maksudnya : “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah S.W.T. dan Rasul-rasulnya serta bermaksud membezakan antara Allah S.W.T. dan Rasul-rasulnya dengan mengatakan : kami beriman kepada sebahagian (Rasul-rasul) dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan lain di antara yang demikian (iman dan kafir). Merekalah orang yang benar-benar kafir*”.

(Surah an-Nisa’: 4/150-151)

Jelas daripada ayat tersebut, Allah S.W.T. telah menjelaskan ciri-ciri orang kafir iaitu mereka beriman dengan sesetengah Rasul dan mengingkari sesetengah yang lain (Ibnu Kathir, 2009). Menurut akidah Sunni, para Rasul wajib bersifat dengan empat sifat yang berkait rapat secara langsung dengan tujuan Rasul itu diutuskan (Mohd Salim, 1978). Menurut Muhammad Naim (2001) empat sifat tersebut ialah benar dalam percakapan dan semua yang disampaikan kepada manusia. Orang Islam wajib berpegang dengan yakin bahawa para Rasul tidak pernah berbohong atau berdusta.

Selain itu, bersifat dengan sifat amanah dalam melakukan tugas sebagai seorang Rasul (Muhammad Naim, 2001). Sifat ini memberi kefahaman bahawa para Rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa sekalipun dosa-dosa kecil. Dalam erti kata lain, para Rasul bersifat dengan sifat *maksum* yakni terpelihara daripada melakukan dosa (Muhammad Naim, 2001). Kemudian, sifat seterusnya ialah sifat menyampaikan risalah iaitu seorang Muslim wajib percaya bahawa para Rasul benar-benar telah menyampaikan segala yang Allah S.W.T. perintahkan (Muhammad Naim, 2001). Selain itu juga, seorang Rasul itu wajib bersifat bijaksana atau cerdik. Sifat ini bermaksud bahawa para Rasul memiliki kepintaran akal, ketajaman berfikir serta memiliki kepandaian dalam berhujah. Sifat ini menolak sama sekali bahawa para Rasul ada yang bodoh atau lemah fikiran (Muhammad Naim, 2001 dan Mohd Salim, 1978). Selain daripada itu, para ulama Sunni juga menegaskan bahawa wajib beriman dengan mukjizat yang dikurniakan kepada para Rasul. mukjizat bermaksud

perkara luar biasa yang berlaku ke atas para Rasul dengan izin Allah S.W.T. Mukjizat-mukjizat ini adalah bertujuan untuk memperkuat hujah dan dakwaan para Rasul bahawa mereka adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah S.W.T. dan kebenaran ajaran yang dibawa (Jazairi, 1985, Muhammad Ramzi, 2008 dan Said, 2000).

4.7.5 Beriman Kepada Hari Akhirat

Hari Akhirat adalah satu fasa kehancuran dan fasa kebangkitan yang pasti akan berlaku dan pasti akan dilalui oleh setiap makhluk (Mohd Salim, 1978). Orang yang mengakui beriman kepada Allah S.W.T. dan Rasul wajib beriman dengan adanya Hari Akhirat tanpa syak dan ragu (Jazairi, 1985). Allah S.W. T. berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud :

Maksudnya : *“Sesungguhnya kiamat pasti akan datang tanpa ada keraguan padanya, akan tetapi ramai manusia yang tidak beriman (tidak percaya)”*.

Universiti Utara Malaysia

(Surah Ghafir : 40/59)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah S.W.T. telah menyatakan dengan jelas perihal berlakunya Hari Kiamat yang pasti akan berlaku. Menurut Sirajuddin (1996), Hari Akhirat bermula setelah manusia meninggal dunia sehinggalah masing-masing dimasukkan ke dalam syurga atau neraka mengikut amalan masing-masing. Selain itu, menurut Abdul Aziz (2006), beriman kepada Hari Akhirat ialah beriman kepada setiap perkara yang akan berlaku selepas mati, seperti fitnah kubur, azab dan nikmatnya yang diceritakan oleh Allah S.W.T. dan Rasul-Nya. Turut termasuk di dalam perkara yang wajib diimani berkaitan Hari Akhirat ialah *Mahsyar* dan kesengsaraannya, *hisab*, *mizan*, *sirat*, menerima buku catatan amalan, balasan syurga atau neraka, melihat Allah S.W.T. bagi orang-orang beriman, nikmat-nikmat syurga

dan azab-azab neraka (Jazairi, 1985). Kemudian, menurut Said (2000) pula beriman dengan Hari Akhirat adalah dasar penting dalam keimanan disamping beriman kepada Allah S.W.T. Hal ini adalah kerana terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang menghubungkan beriman kepada Allah S.W.T. dengan beriman kepada Hari Akhirat seperti di dalam firman-firman Allah S.W.T. di dalam ayat-ayat berikut:

Maksudnya : “Sesiapa yang beriman dengan Allah S.W.T. dan Hari Akhirat serta melakukan amal soleh maka bagi mereka balasan disisi Tuhan mereka dan tiada rasa kebimbangan atas diri mereka dan mereka tidak bersedih”.

(Surah al-Baqarah : 2/62)

Maksudnya : “Perangilah golongan yang tidak mahu beriman kepada Allah S.W.T. dan Hari Akhirat serta tidak mahu mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah S.W.T. dan Rasul-Nya”.

(Surah at-Taubah : 9/29)

Jelas daripada ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa kewajipan beriman dengan Hari Kiamat yang merupakan suatu hari yang pasti berlaku yang merupakan hari dibangkitkan semula manusia untuk dihisab dengan seadil-adilnya (Jazairi, 1985)

4.7.6 Beriman Kepada *Qada'* Dan *Qadar*

Berkaitan *Qada'* dan *Qadar*, telah diriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan perihal *Qada'* dan *Qadar* iaitu :

Maksudnya : “Daripada Yahya Bin Ya'mar berkata : Orang pertama yang bercakap soal qadar (ajaran qadariyah) di Basrah ialah Ma'bad al-Juhani, maka aku (Yahya Bin Ya'mar) pergi menunaikan haji atau umrah bersama Humaid Bin Abdul Rahman. Kami bercadang seandainya kami berjumpa dengan salah seorang dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W. pasti kami akan ajukan soalan tentang ajaran yang mereka katakanlah itu. Lalu kami diberi taufiq kerana dapat bertemu dengan Abdullah Bin Umar Bin khattab ketika beliau sedang berjalan masuk ke dalam masjid. Maka aku dan

sahabatku segera menghampirinya. Aku berdiri di sebelah kanan dan sahabatku di sebelah kirinya. Kemudian aku mengajukan soalan kepadanya, kerana aku menyangka bahawa sahabatku menyerahkan urusan itu kepadaku. Aku berkata : Wahai Abu Abdurrahman , sesungguhnya telah muncul satu kumpulan di tempat kami, mereka membaca al-Quran dan gemar mencari ilmu, kemudian menyebut lagi sifat-sifat mereka. Tetapi mereka mendakwa Allah S.W.T. tidak mempunyai qadar dan semua perkara berlaku dengan sendirinya. Ibnu Umar berkata : Nanti apabila engkau bertemu dengan mereka, beritahu mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Kemudian Ibnu Umar bersumpah : Demi Allah, seandainya seseorang dari kalangan mereka menginfakkan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, Allah tidak akan terima sehingga mereka beriman dengan al-Qadar ”.

(Riwayat Muslim : 1/1)

Menurut riwayat di atas, Abdullah bin Umar dengan jelas menegaskan bahawa amal soleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah S.W.T sekiranya seseorang itu tidak beriman dengan *Qada'* dan *Qadar*. Menurut al-Nawawi (2000), seorang Muslim itu wajib beriman dengan *Qadar* Allah S.W.T. *Qadar* ialah Allah S.W.T telah menentukan segala sesuatu sejak azali dan Allah S.W.T. mengetahui bila ia akan berlaku. Menurut al-Asy'ari (1977) wajib setiap Muslim beriman dengan *Qada* dan *Qadar* Allah S.W.T, sama ada baik atau buruk, manis atau pahit dan beriman bahawa manusia tidak berkuasa memberi manfaat atau mudarat melainkan semuanya dengan kehendak Allah S.W.T. Malah, manusia wajib berharap dan berhajat kepada Allah S.W.T pada setiap hal dan keadaan. Dalil al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah menjadikan segalanya berdasarkan ketentuan *Qadar*-Nya ialah firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

Maksudnya : “*Sesungguhnya Kami menciptakan sesuatu menurut ketentuan yang telah ditentukan.*”

(Surah al-Qamar : 54/49)

Menerusi ayat di atas, al-Qurtubi (2006) mentafsirkan bahawa Allah S.W.T. telah menentukan ketentuan-ketentuannya iaitu perkara yang Dia kehendaki akan berlaku,

keadaan-keadaannya dan masa-masanya serta sebelum ianya terjadi lagi. Al-Asy'ari (1977) menolak dakwaan kaum Qadariyah yang mengatakan bahawa Allah S.W.T. tidak mengetahui sesuatu perkara sehinggalah perkara itu berlaku dengan mengutarakan dalil-dalil al-Quran, antaranya firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

Maksudnya : *“Dan tidak ada sehelai daun yang gugur kecuali Dia mengetahuinya, dan tidak sebutir benih dalam kegelapan dunia dan tiada yang basah dan kering melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata (Luh Mahfuz) ”.*

(Surah al-An'am : 6/29)

Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah S.W.T. ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Pengetahuan Allah S.W.T. adalah sangat luas malah tidak ada satu perkara pun berlaku di luar kawalan dan rencana-Nya yang meliputi segala yang ada di langit mahupun bumi (Jazairi, 1985). Malah, tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan kuasa dan kehendak Allah S.W.T. (Jazairi, 1985). Demikianlah Rukun Iman yang menjadi pegangan Sunni. Rukun-rukun ini bukanlah rekaan manusia, tetapi sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan.

4.8 Perbezaan Rukun Iman Antara Syiah Imamiyyah Dan Sunni

Berdasarkan penerangan mengenai Rukun Iman di atas, jelas menunjukkan bahawa terdapat beberapa perbezaan antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni. Antara perbezaan tersebut ialah Syiah Imamiyyah beriman dengan *Tauhid*, *Nubuwwah*, *Imamah*, *al-Adalah* dan *al-Ma'ad*. Setiap Rukun Iman ini melibatkan *Imamah* iaitu keterlibatan para Imam di dalam pemahaman mereka terhadap rukun-rukun tersebut. Sunni pula berpegang dan beriman dengan beriman kepada Allah S.W.T., beriman kepada Malaikat, Kitab, Nabi dan Rasul, Hari Kiamat serta beriman kepada Qada

dan Qadar. Di sini dapat dilihat bahawa Syiah Imamiyyah mempunyai Rukun Iman yang sama sekali jauh berbeza dengan Sunni.

4.9 Kesimpulan

Secara kesimpulannya, terdapat beberapa perbezaan dapat dilihat di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni. Ianya dapat dilihat dari sudut jumlah rukun itu sendiri, tatacara pelaksanaan serta pemahaman terhadap rukun-rukun tersebut. Terdapat juga akidah tambahan yang menjadi pemisah paling utuh antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni. Secara umumnya, perbezaan-perbezaan ini memberi impak kepada akidah umat Islam seluruh dunia amnya dan Malaysia khususnya.

BAB5

PERBEZAAN KONSEP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN MENURUT SYIAH IMAMIYYAH DAN SUNNI

5.0 Pengenalan

Setiap gerakan mempunyai pegangan serta kepercayaan masing-masing dan seringkali mempunyai beberapa perbezaan dengan fahaman yang lain dalam beberapa perkara. Telah dinyatakan pada bab yang lalu tentang kedudukan Rukun Islam dan Rukun Iman di sisi fahaman Syiah Imamiyyah dan fahaman Sunni. Justeru, di dalam bab ini pengkaji akan menganalisis penyelewengan yang terdapat di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman yang dilakukan oleh Syiah Imamiyyah berdasarkan paradigma Sunni.

5.1 Penyelewengan Terhadap Rukun Islam

Terdapat beberapa penyelewengan di dalam Rukun Islam yang dikenalpasti iaitu meliputi jumlah Rukun Islam itu sendiri, solat serta perihalnya, puasa, zakat, haji dan syahadah.

5.1.1 Jumlah Rukun Islam

Sebagaimana yang diketahui, Rukun Islam bagi Syiah Imamiyyah berbeza dengan Sunni iaitu solat, puasa, zakat, haji dan wilayah (al-Majlisi, 1983). Namun begitu, ianya menyimpang daripada apa yang terkandung di dalam al-Quran dan hadith. Terdapat penjelasan di dalam al-Quran berkaitan Rukun Islam iaitu sebagaimana dalil al-Quran yang menyentuh tentang mengucap dua kalimah syahadah terdapat di dalam firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

Maksudnya : *“Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak akan mendapat syafaat (pertolongan di akhirat) kecuali orang yang bersaksi dengan benar (mengucap kalimah tauhid) sedang mereka mengetahui (yakin).”*

(Surah az-Zukhruf: 43/86)

Al-Qurtubi (2006) menyebut di dalam tafsirnya bahawa Ibnu Abbas berkata :

Maksudnya : *“Ayat kecuali orang yang bersaksi benar ialah bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah”*

Dalil al-Quran yang menyentuh tentang solat fardhu menurut Syafie (2001) pula:

Maksudnya : *“Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman.*

(Surah an-Nisa' : 4/103)

Dalil al-Quran tentang kefardhuan berpuasa di bulan Ramadhan :

Maksudnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas umat sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.”*

(Surah al-Baqarah : 2/183)

Dalil al-Quran berkaitan kewajipan menunaikan zakat:

Maksudnya : *“Dan dirikanlah olehmu Solat dan keluarkanlah zakat.”*

(Surah al-Baqarah : 2/43)

Dalil al-Quran tentang kewajipan menunaikan haji :

Maksudnya : *“Dan (antara) kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji di baitullah iaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan sesiapa yang ingkar (kewajipan haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam.”*

(Surah Ali Imran : 4/97)

Ringkasnya, Rukun Islam sebagaimana terkandung di dalam al-Quran mempunyai 5 rukun iaitu syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Selain itu, terdapat beberapa hadith yang menerangkan tentang rukun-rukun Islam secara lengkap iaitu :

Maksudnya : *“Daripada Ibnu Umar RA berkata : Berkata Rasulullah S.A.W dibina Islam atas lima perkara : Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan Solat, menunaikan Zakat , Haji dan Puasa Ramadhan.”*

(Riwayat Bukhari : 6/16)

Maksudnya : *“Daripada Abdullah r.a, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Islam dibina atas lima perkara iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad S.A.W. hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan solat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa Ramadhan. ”*

(Riwayat Muslim : 12/13)

Jelas daripada dalil-dalil di atas bahawa terdapat lima perkara di dalam Rukun Islam ialah Syahadah, Solat, Puasa, Haji dan Zakat. Rukun-rukun inilah yang menjadi pegangan Sunni sejak dahulu sehingga kini. Adalah menjadi satu kesalahan apabila menyalahi hukum-hukum yang telah dinyatakan oleh al-Quran, hadith dan yang telah disepakati oleh para ulama selagi mana ianya tidak terkeluar daripada landasan agama Islam (al-Qardhawi, 1996). Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan oleh Ibnu Hazm sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qardhawi (1996), beliau mengharamkan taqlid membuta tuli tanpa bertandaskan kepada al-Quran dan hadith Rasulullah S.A.W.

5.1.2 Solat

Dalam perkara berkaitan solat, Syiah Imamiyyah menggunakan kitab *Jawahir al-Kalam*, *Tahrir al-Wasilah* dan kitab *Taudhih al-Masail Khomeini*. Dapat dilihat,

terdapat beberapa perkara yang berbeza dengan Sunni dari beberapa sudut di dalam solat sama ada dari segi rukun, tatacara, wudhu', solat *Jama'* dan sebagainya. Perinciannya adalah seperti berikut :

a). Dari sudut mengharuskan solat *Jama'* tanpa sebarang alasan, Syiah Imamiyyah dilihat mengharuskan *Jama'* pada setiap waktu solat tanpa alasan-alasan munasabah (Al-Najafi, 1362). Ini bertentangan dengan al-Quran sebagaimana yang terkandung di dalam ayat berikut:

Maksudnya : *“Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya”*

(Surah an-Nisa: 4/103)

Menurut Ibnu Kathir (2009), Ibnu Abbas mengatakan bahawa solat ddifardhukan atas setiap seseorang dan solat juga mempunyai waktu yang tertentu sama seperti ibadah haji yang mempunyai waktunya tersendiri. Setiap Muslim wajib solat mengikut waktu yang telah ditetapkan (Syafie, 1989). Namun, solat *Jama'* dibenarkan dilakukan bagi waktu-waktu tertentu sahaja antaranya ketika musafir, sakit dan hujan. Antara hadith yang menunjukkan bahawa Rasulullah S.A.W. turut melakukan solat *Jama'* dan *Qasar* iaitu hadith :

Maksudnya : *“Dari Abdullah bin Umar r.a, katanya : Aku pernah melihat Rasulullah S.A.W. apabila baginda ingin cepat dalam perjalanan, dijama'kan solat Maghrib dengan solat Isya', dan dilakukan solat tersebut pada waktu Isya' (Jama' Ta'khir).”*

(Riwayat Bukhari : 566/25)

Maksudnya : *“Dari Ibnu Abbas r.a, katanya : Allah mewajibkan solat melalui lidah Nabi S.A.W. empat rakaat ketika muqim (menetap), dan dua rakaat ketika musafir, dan satu rakaat ketika takut.”*

(Riwayat Muslim : 648/30)

Maksudnya : *"Daripada Nafi katanya: Bahawasanya Ibnu Umar apabila dia tergesa-gesa di dalam perjalanan, maka dijama'kannya solat Maghrib dengan Isya' setelah hilangnya mega merah. Katanya: bahawasanya Rasulullah S.A.W. pernah menjama' Maghrib dengan Isya' ketika baginda tergesa-gesa dalam perjalanan."*

(Riwayat Muslim : 662/35)

Maksudnya : *"Dari Anas bin Malik r.a. katanya : Aku solat Zuhar bersama Rasulullah S.A.W. di Madinah empat rakaat dan solat Asar di Dzuhulailah dua rakaat."*

(Riwayat Muslim : 650/31)

Maksudnya : *"Dari Aisyah r.a. isteri Nabi S.A.W. katanya : Pada mulanya solat diwajibkan dua-dua rakaat bagi orang yang menetap dan bagi orang yang bermusafir. Kemudian bilangan itu ditetapkan bagi orang bermusafir sedangkan bagi orang yang menetap adalah ditambah."*

(Riwayat Muslim : 646/29)

Imam al-Syafie di dalam *Syarah Bulughul Maram* mengatakan bahawa hadith ini memberi keringanan kepada umat Islam untuk melakukan *Qasar* (al-Shan'ani, 2012).

Hadith berikutnya adalah hadith tentang solat *Jama'* ketika hujan :

Maksudnya : *"Dari Jabir r.a. katanya : Kami pergi bersama-sama Rasulullah S.A.W. dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba hujan lebat. Maka bersabda baginda : Silakan untuk kalian bersolat di tempat masing-masing."*

(Riwayat Muslim : 654/)

Dapat difahami daripada hadith berikut bahawa Rasulullah S.A.W. melakukan solat ketika bermusafir dan ketika hujan. Menurut Sayyid Sabiq (2009), bagi mazhab Imam Syafie dibolehkan bagi seseorang yang bermukim untuk melakukan *Jama'* takhdim sahaja bagi solat Zuhor dengan Asar dan solat Maghrib dengan Isya'' dengan syarat hujan masih turun ketika Takbiratul Ihram pada solat pertama dan solat kedua. Namun, selain musafir terdapat juga hadith membenarkan solat *Jama'* ketika takut sepertimana hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Jabir r.a, katanya dia pernah solat takut bersama Nabi S.A.W. Mulanya baginda solat bersama salah satu dari dua pasukan sebanyak dua rakaat. Kemudian baginda solat pula bersama pasukan yang lain sebanyak dua rakaat. Maka baginda tekah solat empat rakaat dengan dua rakaat bersama dua pasukan."*

(Riwayat Muslim : 795/93)

Ulama terkini iaitu Wahbah al-Zuhayli (2004) ada mengatakan bahawa jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawa dibenarkan melakukan *Jama'* sama ada *Jama' Takhdim* mahupun *Jama' Ta'khir*. Ianya boleh dilakukan sama ada ketika singgah atau masih dalam perjalanan (Sayyid Sabiq, 2009). Menjama'kan solat juga dibolehkan jika seseorang mengalami kesulitan untuk menunaikan solat pada waktunya seperti seorang doktor yang sedang menyelamatkan nyawa pesakit sedangkan waktu solat sudahpun masuk (al-Qardhawi, 1995). Perkara ini merupakan satu keringanan bagi umat Islam. Namun, terdapat beberapa perselisihan pendapat dalam kalangan ulama berkaitan Rasulullah S.A.W. tidak berterusan melakukan *Jama'* ketika musafir tetapi lebih banyak melakukan *Qasar*. Disebabkan berlakunya khilaf ulama' tentang perkara ini, maka adalah afdhal untuk tidak melakukan *Jama'* (Wahbah al-Zuhayli, 2004).

b). Waktu solat Zohor bagi Syiah Imamiyyah bermula masuknya waktu Zohor sehingga terbenam matahari manakala solat Maghrib bermula terbenamnya matahari sehingga sebelum pertengahan malam (al-Khomeini, 1379). Perkara ini bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam al-Quran dan hadith sebagaimana waktu solat yang disebut di dalam al-Quran ialah :

Maksudnya : *"Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardhu, khasnya sembahyang wusta (Asar) dan berdirilah kerana Allah S.W.T. (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyu'."*

(Surah al-Baqarah : 2/238)

Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Kathir (2009), ayat al-Quran ini menunjukkan bahawa waktu solat telah ditetapkan waktunya dan solat wajiblah dilaksanakan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Perkara ini dikukuhkan lagi dengan hadith Nabi Muhammad S.A.W. yang ada menyebut tentang waktu-waktu solat ini secara terperinci iaitu hadith berikut :

Maksudnya : *"Daripada Abdullah bin Umar katanya Rasulullah s.a.w. bersabda : Waktu Subuh ialah sehingga matahari mula terbit. Solat Zohor waktunya sehingga datang waktu Asar. Solat Asar waktunya ialah sehingga cahaya matahari mulai menguning. Solat Maghrib waktunya sehingga hilangnya mega merah. Solat Isya' waktunya sehingga sepertiga malam."*

(Riwayat Muslim : 568/ 300)

Maksudnya : *"Daripada Abdullah bin Umar katanya Rasulullah s.a.w. bersabda : Waktu Zohor, apabila matahari telah tergelincir sehingga bayang seseorang telah sepanjang badannya iaitu selama belum datang waktu Asar. Waktu Asar selama cahaya matahari belum menguning. Waktu solat Maghrib selama belum hilang mega merah. Waktu solat Isya' sehingga seperdua malam. Dan waktu Subuh, sejak terbit fajar hingga terbit matahari. Apabila matahari terbit, berhentilah solat kerana dia terbit antara dua tanduk syaitan."*

(Riwayat Muslim: 570/301)

Dalil-dalil tersebut turut disokong dengan pandangan menurut al-Syafie (1989), waktu bermulanya solat Zohor ialah apabila tergelincir matahari dari tengah langit atau ke arah Barat dan waktu tersebut berakhir ketika bayang sesuatu objek itu sama panjangnya dengan objek sebenar. Bagi solat Asar, waktunya bermula selepas tamatnya waktu Zohor iaitu ketika bayangan sesuatu objek melebihi panjang objek asal sehingga terbenam matahari. Kemudian, bagi solat Maghrib pula waktunya bermula setelah terbenamnya matahari sehinggalah merab di langit hilang. Waktu solat Isya' bermula setelah hilangnya warna merah di langit dan berakhir ketika

terbitnya fajar shodiq manakala waktu solat Subuh bermula selepas terbit fajar shodiq sehinggalah terbitnya matahari.

c) Seterusnya ialah rukun solat menurut Syiah Imamiyyah ialah niat, Takbiratul Ihram, takbir ketika Takbiratul Ihram dan ketika hendak ruku' serta ketika hendak sujud, ruku' dan duduk di antara dua sujud (al-Khomeini, t.th.). Membaca surah al-Fatihah, i'tidal, sujud, duduk Tahiyat Akhir, bacaan Tahiyat Akhir, selawat ke atas Nabi Muhammad S.A.W. di dalam Tahiyat Akhir, memberi salam, berdiri betul, tertib adalah tidak termasuk di dalam rukun solat bahkan termasuk di dalam kewajipan yang harus dilaksanakan. Jika dilihat rukun solat Syiah Imamiyyah, terdapat pengurangan di dalam jumlah rukunnya berbanding Rukun Islam menurut Sunni. Terdapat dalil dari al-Quran dan hadith yang menjelaskan tentang rukun solat iaitu :

Pertama : Berdiri betul bagi yang berkemampuan.

Maksudnya : *"Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala solat fardlu, khasnya solat Wusta (solat Asar), dan berdirilah kerana Allah (dalam solat kamu) dengan taat dan khusyuk."*

(Surah al-Baqarah : 2/238)

Berdasarkan ayat ini, Ibnu Kathir (2009) di dalam tafsirnya menjelaskan bahawa suruhan berdiri kerana Allah S.W.T untuk mendirikan solat (al-Farran, 2006 & al-Syafie, 1989). Kemudian, di dalam hadith lain turut menyebut tentang perkara ini iaitu :

Maksudnya : *"Daripada Imran bin Husain berkata aku sakit buasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W. tentang cara untuk melakukan solat. Jawab Rasulullah S.A.W.: Bersolatlah secara berdiri, jika tidak mampu lakukanlah secara duduk dan jika tidak*

mampu juga lakukanlah secara mengiring.”

(Riwayat Bukhari : 578/29)

Maksudnya : *“Dari Imran katanya: Aku bertanya kepada Nabi S.A.W. tentang orang yang solat secara duduk. Jawab baginda: Orang yang solat secara berdiri itulah yang paling utama, dan orang yang solat secara duduk, maka pahalanya ialah seperdua pahala solat secara berdiri. Dan orang yang solat tidur, maka pahalanya seperdua pahala orang yang solat secara duduk.”*

(Riwayat Bukhari : 577/29)

Daripada hadith ini, dapat difahami bahawa solat ketika berdiri itu merupakan satu rukun di dalam solat. Suruhan supaya berdiri itu disebut dahulu sekaligus menunjukkan bahawa kepentingan berdiri ketika hendak menunaikan solat. Hal ini turut dilihat berdasarkan hadith berikut :

Maksudnya : *“Dari Abdullah bin Umar r.a, aku pernah diceritakan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : Solat seseorang dalam keadaan duduk hanya memperoleh separuh pahala solat.”*

(Riwayat Muslim : 120/507)

Namun, jika tidak mampu untuk berdiri, dibolehkan untuk solat secara duduk atau mengiring (al-Syafie, 1989). Sayyid Sabiq (2006) turut mengatakan perkara yang sama dengan mengatakan bahawa dibolehkan seseorang itu solat secara duduk mahupun mengiring jika tidak mampu mengerjakannya secara berdiri.

Kedua : Iaitu Niat. Niat merupakan rukun di dalam solat. Hal ini berdasarkan dalil al-Quran:

Maksudnya : *“Dan pada sebahagian malam, hendaklah engkau meninggalkan tidur sebagai suatu tambahan amalan bagimu.”*

(Surah al-Isra' : 17/79)

Menurut al-Syafie (1989), ayat ini menunjukkan perbezaan antara solat fardhu dan solat sunat. Justeru, niat merupakan pemisah bagi kedua-dua jenis solat ini sekaligus menunjukkan niat merupakan rukun penting di dalam solat. Dalam hadith turut menyebut kepentingan niat di dalam sesuatu amalan iaitu :

Maksudnya : *"Dari Umar bin Khattab r.a, katanya, dia mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Tiap-tiap amalan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa (niat) hijrahnya kerana Allah dan Rasul-Nya, maka baginya pahala hijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa (niat) hijrahnya kerana dunia yang hendak diperolehinya atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya, maka (pahala) hijrahnya sesuai dengan niat, untuk apa hijrahnya."*

(Riwayat Bukhari : 1/1)

Ketiga : Takbiratul Ihram merupakan merupakan salah satu rukun di dalam solat (al-Syafie, 1989). Berikut adalah hadith yang menjelaskannya :

Maksudnya : *"Dari Salim bin Abdullah r.a, dari bapanya, dia mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W. mengangkat kedua belah tangan baginda hingga setentang dengan kedua-dua lengan baginda, apabila baginda takbir untuk memulakan solat dan takbir untuk ruku', apabila baginda mengangkat kepala daripada ruku', baginda mengangkat juga kedua-dua tangan seperti itu, sambil membaca : Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakalhamdu. Tetapi baginda tidak melakukan sedemikian ketika hendak sujud."*

(Riwayat Bukhari : 410/229)

Menurut Imam al-Syafie, solat seseorang itu tidak sah selagimana tidak mengucapkan Takbiratul Ihram iaitu dengan membaca "*Allahu Akbar*" dan tidaklah dikira sebagai solat jika meninggalkannya (al-Syafie, 1989). Hal ini turut terkandung di dalam hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Abu Humaid, bahawa apabila Nabi berdiri hendak mengerjakan solat, beliau berdiri tegak dan mengangkat*

kedua-dua belah tangannya lalu mengucapkan Allahu Akbar.”

(Riwayat Ibnu Majah : 803/364)

Maksudnya : *“Dari Salim r.a. dari bapanya, katanya: Aku melihat Rasulullah S.A.W. ketika baginda memulai solat, diangkat kedua-dua tangannya hingga setentang dengan kedua bahunya. Begitu juga sebelum ruku’ dan ketika bangun dari ruku’. Tetapi tidak mengangkatnya ketika duduk di antara dua sujud.”*

(Riwayat Muslim : 342/193)

Berdasarkan dalil tersebut, jelas menunjukkan bahawa tidak wujud perselisihan pendapat dalam kalangan para ulama berkaitan Nabi S.A.W. mengangkat tangan kedua-duanya untuk solat (Sayid Sabiq, 2009).

Keempat : Membaca surah al-Fatihah. Surah al-Fatihah merupakan rukun Qauli yang wajib dibaca ketika mengerjakan solat malah solat seseorang itu dikira tidak sah tanpa membaca al-Fatihah (al-Syafie, 1989). Hal ini berdasarkan hadith berikut :

Maksudnya : *“Dari Atha’ r.a bahawasanya dia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata : al-Quran dibaca di dalam setiap solat. Bacaan yang dinyaringkan oleh Rasulullah S.A.W. kami nyaringkan pula untukmu. Dan bacaan yang dibaca perlahan-lahan, kami baca pula dengan perlahan-lahan untukmu. Jika kamu tidak menambah selepas surah al-Fatihah, itu sudah memadai untukmu, tetapi jika kamu tambah dengan surah-surah yang lain, maka itu lebih baik.”*

(Riwayat Bukhari : 427/236)

Maksudnya : *“Dari Ubadah bin Samit r.a. bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : Tidak sah solat orang yang tidak membaca surah al-Fatihah.”*

(Riwayat Bukhari : 420/233)

Turut dinyatakan oleh al-Syafie (1989) berkenaan hadith berikut :

Maksudnya : *“Dikhabarkan oleh al-Syafie, dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Mahmud bin Rabi’ dari Ubadah bin al-Samit*

bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : Tidak dikira solat bagi orang yang tidak membaca surah al-Fatihah."

(Hadith al-Syafie : 254)

Menerusi hadith ini al-Syafie (1989) menegaskan bahawa membaca surah al-Fatihah di dalam solat merupakan satu rukun yang wajib dilakukan yang akan menyebabkan tidak sah solat seseorang itu jika meninggalkannya.

Kelima : Ruku' beserta thoma'ninah. Berdasarkan ayat al-Quran dan hadith berikut, jelas menunjukkan ruku' dengan thoma'ninah merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan di dalam solat. Antara dalilnya ialah :

Maksudnya : *"Ruku'lah dan sujudlah."*

(Surah al-Hajj : 22/77)

Menurut al-Syafie (1989), daripada ayat tersebut jelas menunjukkan ruku' merupakan rukun yang wajib dilaksanakan di dalam solat. Bertepatan dengan Ibnu Kathir (2009) di dalam mentafsirkan ayat tersebut mengatakan bahawa Allah S.W.T. menyuruh hamba-Nya supaya ruku' dan sujud ketika solat sekaligus memberi isyarat bahawa ianya merupakan tuntutan dan rukun yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : *"Aisyah r.a. menceritakan bahawa, Rasulullah S.A.W. apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maka baginda tidak terus sujud sebelum berdiri lurus tegak terlebih dahulu."*

(Riwayat Muslim : 357/240)

Maksudnya : *"Dari Barra' bin Azib r.a. katanya: Aku pernah perhatikan solat Rasulullah S.A.W. ketika aku solat bersama-sama baginda. Maka aku lihat berdirinya baginda, ruku'nya, i'tidalnya selepas ruku', sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kemudian sujudnya lagi, kemudian duduknya baginda sebelum salam,*

semuanya adalah hampir sama sahaja lamanya. ”

(Riwayat Muslim : 426/238)

Maksudnya : *“Diceritakan oleh Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi S.A.W. masuk ke dalam masjid, kemudian masuk pula seorang lelaki lalu dia solat. Selesai solat, lelaki itu datang dan memberi salam kepada Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. bersabda : Ulangilah solatmu kerana engkau belum solat. Maka lelaki itu mengulangi solatnya semula, kemudian dia mendatangi Nabi S.A.W. dan memberi salam. Sabda baginda : Ulangilah solatmu kerana engkau belum solat. Nabi S.A.W. menyuruh lelaki itu mengulangnya sebanyak tiga kali suruhan. Lelaki itu kemudiannya berkata : Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku belum tahu cara solat yang lebih baik dari itu. Oleh itu, ajarkanlah aku. Nabi S.A.W. bersabda : Apabila engkau berdiri untuk solat, ucaplah takbir. Kemudian bacalah ayat al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian ruku’ lah sehingga engkau berasa tenang dalam ruku’ itu, kemudian bangun berdiri lurus semula. Kemudian sujud sehingga engkau berasa tenang di dalam sujud itu. Sesudah itu, bangunlah dan duduk sehingga engkau tenang tenteram dalam dudukmu itu. Kemudian sujud, sehingga engkau tenang di dalam sujudmu itu. Lakukanlah sedemikian setiap kali kamu mengerjakan solat. ”*

(Riwayat Bukhari : 435/239)

Hadith-hadith ini jelas menunjukkan bahawa i’tidal, ruku’ beserta thoma’ninah, sujud beserta thoma’ninah dan duduk antara dua sujud merupakan rukun yang wajib dipelihara dalam memastikan solat diterima (al-Syafie, 1989).

Keenam : I’tidal. Ianya juga merupakan rukun di dalam solat sebagaimana hadith berikut:

Maksudnya : *“Dari Barra’ r.a. katanya: Mereka (para sahabat) solat berjamaah bersama Rasulullah S.A.W. Apabila baginda ruku’, mereka turut ruku’. Apabila baginda mengangkat kepala dari ruku’, baginda membaca : Sami’allahu liman hamidah. Namun mereka masih berdiri sehingga melihat Rasulullah S.A.W. meletakkan mukanya di bumi. Sesudah itu barulah mereka mengikuti baginda sujud. ”*

(Riwayat Muslim : 429/240)

Maksudnya : *“Dari Barra’ bin Azib r.a. katanya: Aku pernah perhatikan solat Rasulullah S.A.W. ketika aku solat bersama-sama baginda. Maka aku lihat berdirinya baginda, ruku’nya, i’tidalnya selepas ruku’, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kemudian sujudnya lagi, kemudian duduknya baginda sebelum salam, semuanya adalah hampir sama sahaja lamanya.”*

(Riwayat Muslim : 426/238)

I’tidal ialah berdiri seketika selepas bangun daripada ruku’ yang wajib dilakukan bagi orang yang berkemampuan untuk melakukannya sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Syafie (1989). Pengertian ini dilihat menyamai maksud hadith berikut:

Maksudnya : *“Aisyah r.a. menceritakan bahawa, Rasulullah S.A.W. apabila mengangkat kepalanya dari ruku’, maka baginda tidak terus sujud sebelum berdiri lurus tegak terlebih dahulu.”*

(Riwayat Muslim : 357/240)

Ketujuh : Sujud beserta thoma’ninah. Ianya merupakan rukun di dalam solat sebagaimana dalil berikut :

Maksudnya : *“Ruku’lah dan sujudlah.”*

(Surah al-Hajj : 22/77)

Sekali lagi ayat ini menjadi dalil kepada rukun ruku’ dan sujud di dalam solat. Al-Tabari (1994) di dalam mentafsirkan ayat tersebut mengatakan ayat tersebut menunjukkan suruhan ruku’ dan sujud di dalam solat. Ayat ini turut disokong dengan hadith-hadith berikut :

Maksudnya : *“Dari Abdullah bin Malik bin Buhairah r.a, beliau menceritakan bahawa apabila Nabi S.A.W. sujud, direnggangkan kedua lengannya (dari rusuknya) sehingga kelihatan putih ketiaknya.”*

(Riwayat Bukhari : 442/245)

Maksudnya : *“Daripada Abdullah bin Abbas katanya Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda : Aku diperitahkan supaya*

sujud dengan tujuh anggota dan tidak dibolehkan melapisinya dengan rambut atau pakaian iaitu kening dan hidung, kedua-dua tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kedua kaki.”

(Riwayat Muslim : 444/247)

Maksudnya : *“Dari Mus’ab bin Sa’ad r.a. katanya: Aku solat di samping bapaku, ketika ruku’ aku letakkan kedua tanganku antara kedua-dua lutut, maka dipukulnya tanganku. Setelah selesai solat, bapaku berkata: Pada mulanya kami berbuat sedemikian, tetapi kemudiannya disuruh oleh Nabi S.A.W. untuk meletakkannya di atas lutut.”*

(Riwayat Muslim : 490/266)

Al-Syafie (1989) di dalam membahaskan berkaitan sujud ini, beliau mengatakan bahawa sujud adalah satu kewajipan di dalam solat dan dahi merupakan anggota sujud yang perlu mengenai tempat sujud, kecuali jika terdapat luka di dahi seseorang yang menghalang darinya daripada terkena lantai tempat sujud.

Kelapan : Duduk antara dua sujud. Dalilnya adalah berdasarkan hadith berikut:

Maksudnya : *“Dari al-Barrā’ r.a katanya : Biasanya sujud Nabi S.A.W, ruku’nya dan duduknya antara dua sujud masing-masing adalah hampir sama sahaja lamanya.”*

(Riwayat Bukhari : 449/249)

Menurut al-Syafie (1989), duduk di antara dua sujud adalah rukun solat yang wajib dilaksanakan dan jika meninggalkannya dengan sengaja, solat seseorang itu dikira tidak sah dan perlu mengulangi solatnya semula.

Kesembilan, kesepuluh dan kesebelas : Duduk Tahiyat Akhir, membaca Tahiyat Akhir dan selawat ke atas Nabi S.A.W. ketika Tahiyat Akhir. Didatangkan hadith yang sama bagi menjelaskan kedudukan ketiga-tiga rukun ini iaitu :

Maksudnya : *“Diceritakan oleh Muhammad bin Amr bin Atha’ r.a, bahawasanya dia pernah duduk bersama beberapa orang sahabat*

Nabi S.A.W, membicarakan tentang solat Nabi S.A.W. Abu Humaid Sa'idi mengatakan : Saya yang paling ingat di antara kamu tentang solat Rasulullah S.A.W. Ketika takbir aku melihat baginda mengangkat kedua-dua belah tangannya sehingga setentang dengan bahu baginda. Ketika ruku', diletakkan kedua-dua tangan di atas lutut serta diratakan punggungnya. Apabila baginda telah mengangkat kepala untuk bangun daripada ruku', baginda berdiri lurus dan tegak sehingga tulang punggung baginda tegak lurus seperti biasa. Ketika sujud, diletakkan kedua-dua tapak tangan ke bumi, tetapi lengan baginda tidak diletakkan dan tidak pula dirapatkan ke rusuk, dan hujung jari kaki baginda dihadapkan ke arah kiblat. Apabila baginda duduk sesudah dua rakaat, baginda duduk di atas kaki baginda sebelah kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Duduk pada rakaat yang terakhir, baginda duduk di atas kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Duduk pada rakaat akhir, baginda mengulurkan tapak kaki kiri ke sebelah kanan dan ditegakkan tapak kaki kanan dan baginda duduk di pinggul baginda."

(Riwayat Bukhari : 452/249)

Maksudnya : "Daripada Abdullah r.a., katanya : Apabila kami duduk dalam solat ketika bermakmum kepada Rasulullah S.A.W. kami membaca (Salam sejahtera bagi Allah sebelum bagi hamba-hamba-Nya, selamat sejahtera bagi si fulan dan si fulan). Maka pada suatu hari Rasulullah S.A.W. bersabda kepada kami : Allah itu sendiri bernama as-Salam. Oleh itu, apabila kamu duduk terakhir dalam solatnya, hendaklah membaca (Segala kehormatan adalah bagi Allah, kebaktian dan segala perkara yang baik. Salam sejahtera kiranya dilimpahkan ke atasmu wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan berkat-Nya. Salam sejahtera sentiasa dilimpahkan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang berbakti. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya). Setelah itu kamu boleh membaca doa yang kamu suka."

(Riwayat Muslim : 358/202)

Hadith-hadith berikut menceritakan tentang duduk Tahiyat Akhir, bacaan di dalamnya dan bacaan selawat ke atas baginda Rasulullah S.A.W. di dalam Tahiyat Akhir. Menurut al-Syafie (1989), Tahiyat Awal tidak menjadi rukun di dalam solat, namun adalah tidak sah solat seseorang jika tidak duduk Tahiyat Akhir, membaca Tahiyat Akhir dan selawat ke atas baginda Rasulullah S.A.W. Malahan di dalam al-

Quran sendiri Allah S.W.T. telah memerintahkan hamba-Nya supaya berselawat kepada Rasulullah S.A.W. sebagaimana ayat al-Quran berikut:

Maksudnya : *“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya dengan sebaik-baik salam.”*

(Surah al-Ahzab : 33/56)

Menurut Wahbah al-Zuhayli (2016), maksud Allah berselawat tersebut ialah rahmat dan keredhaan Allah S.W.T. terhadap Rasulullah S.A.W., Malaikat berselawat pula bermaksud Malaikat mendoakan dan memohon kemapnnan bagi Rasulullah S.A.W, manakala kita sebagai umat haruslah mendoakan, mengagungkan dan memuliakan baginda. Maka, menjadi kewajiban ke atas setiap orang Islam berselawat ke atas baginda, dan sebaik-baik tempat untuk berselawat ialah di dalam solat (al-Syafie, 1989).

Kedua belas : Memberi salam. Antara rukun solat ialah memberi salam selepas Tahiyat Akhir. Berdasarkan hadith al-Syafie, Nabi S.A.W. memberi salam beserta menoleh ke kanan serta kiri sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : *“Diceritakan oleh Uthban r.a, katanya : Kami solat bersama-sama dengan Nabi S.A.W. dan kami memberi salam pula ketika baginda memberi salam.”*

(Riwayat Bukhari : 458/254)

Maksudnya : *“Al-Syafie mengatakan telah dikhabarkan oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ishak bin Abdullah, dar Abdul Wahab bin Bakht, dari Watsilah bin al-Aqsa’, dari Nabi S.A.W. bahawa beliau memberi salam ke kanannya dan ke kirinya sehingga kelihatan putih pipinya.”*

(Riwayat al-Syafie : 286)

Bacaan ketika memberi salam ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Syafie di dalam hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Jabir bin Samrah mengatakan : Kami bersama Rasulullah S.A.W. Ketika baginda memberi salam, lalu salah seorang daripada kami mengatakan dengan tangannya ke kanan dan kiri sambil membaca : Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baginda Nabi S.A.W. kemudiannya mengisyaratkan tangan baginda ke kanan dan kiri dan kemudian baginda bersabda : Kenapa mereka mesti menggerakkan tangan ketika memberi salam bagaikan ekor kuda? Sesungguhnya memadailah bagi seseorang kami meletakkan tangannya alas pahanya, kemudian memberi salam ke kanan dan kiri sambil membaca: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah."*

(Riwayat al-Syafie : 286)

Berdasarkan hadith ini, al-Syafie (1989) mengambil pengertian bahawa memberi salam adalah satu rukun yang mesti dilaksanakan di dalam solat. Bacaan salam tersebut sekurang-kurangnya dengan bacaan "Assalamualaikum".

Ketiga belas : Tertib. Rukun solat yang terakhir ialah tertib yang bernaksud kesemua rukun-rukun yang terkandung di dalam solat wajibah dilakukan mengikut turutan.

Turutan solat yang sebenar adalah berdasarkan cara solat yang telah diajar oleh Nabi Muhammad S.A.W. :

Maksudnya : *"Daripada Uthban r.a. katanya: Kami solat bersama-sama dengan baginda Nabi S.A.W. dan kami memberi salam pula ketika baginda memberi salam."*

(Riwayat Bukhari : 458/254)

Maksudnya : *"Anas r.a. bercerita, katanya Nabi S.A.W. pernah memendekkan solat baginda, tetapi baginda melakukannya dengan sempurna."*

(Riwayat Bukhari : 397/223)

Justeru, rukun solat yang disepakati oleh ulama Sunni ialah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas. Menurut al-Syafie (1989), meninggalkan rukun-rukun tersebut dengan sengaja akan menyebabkan solat seseorang adalah tidak sah dan perlu diulangi semula solat tersebut.

d) Tatacara solat Syiah Imamiyyah menurut al-Khomeini (t.th.) ialah :

Pertama : Tidak membaca al-Fatihah di dalam rakaat ketiga dan keempat (bagi solat yang memiliki empat rakaat) dan hanya membaca takbir dan tahmid (al-Khomeini, t.th.). Perkara ini dilihat bertentangan dengan ajaran Rasulullah S.A.W. yang mewajibkan bacaan surah al-Fatihah di dalam setiap rakaat kerana merupakan rukun di dalam solat (Sayyid Sabiq, 2009). Hal ini adalah berdasarkan hadith berikut :

Maksudnya : *"Daripada Ubadah r.a. katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Tidak (sah) solat orang yang tidak membaca surah al-Fatihah."*

(Riwayat Bukhari : 420/233 dan Muslim : 348/196)

Universiti Utara Malaysia

Maksudnya : *"Dari Abi Hurairah r.a. katanya : Rasulullah S.A.W. diam sebentar antara takbir dan bacaan al-Fatihah."*

(Riwayat Bukhari : 412/229)

Maksudnya : *"Daripada Atha' r.a. bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Al-Quran dibaca di dalam setiap solat. Bacaan yang dinyaringkan oleh Nabi S.A.W. kami nyaringkan pula untukmu. Dan bacaan yang dibaca dengan perlahan, kami bacakan juga dengan perlahan-lahan untukmu. Jika tidak kamu tambah surah al-Fatihah itu sudah cukup untukmu, tetapi jika kamu tambah (dengan surah-surah yang lain) maka itu akan lebih baik."*

(Riwayat Bukhari : 427/236)

Kedua : Syiah Imamiyyah mengangkat tangan membaca doa ketika rakaat kedua sebelum ruku' pada solat Zohor, Asar, Subuh, Isya' dan Maghrib (al-Khomeini, t.th.).

Dalam membahaskan perkara ini, al-Qardhawi (1995) mengatakan pada asalnya qunut dibaca dalam solat Subuh bagi mendoakan kehancuran kaum musyrikin serta mendoakan kebaikan buat kaum muslimin (al-Qardhawi, 1995). Qunut ini turut dinamakan qunut Nazilah oleh para fuqaha'. Namun, para ulama berbeza pendapat dalam meletakkan hukum membaca doa qunut. Ada sesetengah pendapat seperti mazhab Syafi'iyah menganggapnya sunat dibaca di dalam solat Subuh dan ada sesetengahnya menganggap sebaliknya (al-Qardhawi, 1995).

Ketiga : Syiah Imamiyyah meletakkan kedua-dua tangan di sisi selepas Takbiratul Ihram. (al-Khomeini, t.th.). Menurut Sayyid Sabiq (2009), tangan kanan disunatkan untuk diletakkan di atas tangan kiri ketika solat sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Waail bin Hujr r.a. katanya dia melihat Nabi S.A.W. mengangkat kedua-dua tangan pada permulaan solat setentang dengna kedua-dua telinga sambil membaca takbir. Kemudian dilipatkan bajunya lalu diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika baginda hendak ruku', dikeluarkan kedua-dua tangan dari lipatan baju baginda, kemudian diangkat tangan sambil membaca takbir, lalu baginda ruku'. Ketika baginda membaca : Sami'allahu liman hamidah, diangkatnya semula kedua-dua tangan baginda. Ketika sujud, baginda sujud antara kedua telapak tangan baginda."*

(Riwayat Muslim: 357/202)

Maksudnya : *"Dari Jabir, Rasulullah S.A.W. melewati seorang lelaki yang sedang mengerjakan solat dan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Kemudian Nabi menaikkan tangannya itu dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya."*

(Riwayat Ahmad: 498/171)

Daripada hadith berikut, diketahui bahawa Rasulullah S.A.W. meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ketika solat. Justeru, sebagai Muslim yang baik, kita seharusnya mengikut setiap apa yang dilakukan oleh baginda Nabi S.A.W. Perkara ini merupakan amalan Rasulullah S.A.W. sebagaimana hadith berikut:

Maksudnya : : “Dari Sahl bin Sa’ad, kaum muslimin disuruh supaya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedang solat. Abu Hazim berkata: Sejauh yang aku ketahui, masalah ini bersasal daripada amalan Rasulullah S.A.W.”

(Riwayat Bukhari : 740/172-173)

Keempat : Penambahan bacaan di dalam ruku’ dan sujud. Syiah Imamiyyah membaca dengan bacaan berikut :

"سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله"

"سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله"

Menurut Sayyid Sabiq (2009), ketika ruku’ disunatkan membaca zikir sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadith berikut :

Maksudnya : “Daripada Huzaiifah katanya : Aku mengerjakan solat bersama Rasulullah S.A.W. Ketika ruku’ baginda membaca سبحان ربي العظيم.”

(Riwayat Tirmizi : 262/48 dan Muslim : 203/536)

Seterusnya bacaan di dalam sujud pula ialah :

Maksudnya : “Daripada Huzaiifah katanya : Ketika dalam sujud, Nabi Muhammad S.A.W. membaca سبحان ربي الأعلى.”

(Riwayat Muslim : 203/536 dan Ibnu Majah : 888/287)

Bacaan-bacaan ini merupakan bacaan yang paling ringkas dan memadai untuk dibaca di dalam ruku’ dan sujud (al-Syafie, 1989).

Kelima : Syiah Imamiyyah hanya bertakbir ketika duduk di antara dua sujud iaitu dengan membaca :

الله أكبر الله أكبر

Namun begitu, Rasulullah S.A.W. mengajarkan bacaan ketika duduk di antara dua sujud sebagaimana dinyatakan di dalam hadith berikut :

Maksudnya : *"Daripada Abu Daud daripada Ibnu Abbas r.a. katanya : Ketika duduk di antara dua sujud, Nabi Muhammad S.A.W. membaca اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني"*
(Riwayat Tirmizi: 284/76 dan Abu Daud : 850/530-531)

Justeru, hadith ini menyangkal bacaan yang dibaca Syiah Imamiyyah ketika duduk di antara dua sujud. Bacaan di sisi Syiah Imamiyyah hanyalah bertakbir sahaja, manakala di sisi Sunni, terdapat bacaannya tersendiri.

Keenam : Terdapat bacaan tertentu ketika bangun daripada sujud oleh Syiah Imamiyyah iaitu :

"الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد"

Namun, bacaan ketika bangun daripada sujud untuk meneruskan rakaat seterusnya menurut Sunni ialah sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Abu Bakar bin Abdul Rahman bin al-Harith, bahawa dia pernah mendengar Abu Hurairah r.a. berkata : Apabila Rasulullah S.A.W. berdiri hendak mengerjakan solat, baginda membaca takbir ketika berdiri, kemudian membaca takbir ketika ruku', kemudian membaca سمع الله لمن حمده ketika hendak bangun daripada ruku', kemudian membaca الله أكبر ketika berdiri tegak. Ketika hendak sujud, baginda membaca ربنا لك الحمد jika mengangkat kepala daripada sujud juga baginda bertakbir. Ketika bangun dari duduk untuk meneruskan rakaat kedua, baginda juga membaca takbir. Demikianlah perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. pada setiap rakaat sehingga selesai solat. Abu Hurairah berkata : Beginilah cara solat Nabi Muhammad S.A.W. sehingga baginda meninggal dunia."*

(Riwayat Muslim : 28/193-194)

Maksudnya : *"Dari Abu Hurairah r.a, bahawa Nabi S.A.W. membaca سمع الله لمن حمده ketika meluruskan tulang belakangnya daripada ruku'. Ketika berdiri, beliau membaca ربنا لك الحمد"*

(Riwayat Muslim : 28/293-294)

Ketujuh : Cara Syiah Imamiyyah duduk Tahiyat Akhir berbeza dengan Sunni apabila mereka duduk sama seperti duduk di antara dua sujud (Hur al-'Amili, 1409).

Menurut Sunni, cara duduk Tahiyat Akhir adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah S.A.W. menerusi hadith berikut:

Maksudnya: *"Diceritakan oleh Muhammad bin Amr bin Atha' r.a, bahawasanya dia pernah duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi S.A.W, membicarakan tentang solat Nabi S.A.W. Abu Humaid Sa'idi mengatakan : Saya yang paling ingat di antara kamu tentang solat Rasulullah S.A.W. Ketika takbir aku melihat baginda mengangkat kedua-dua belah tangannya sehingga setentang dengan bahu baginda. Ketika ruku', diletakkan kedua-dua tangan di alas lutut serta diratakan punggungnya. Apabila baginda telah mengangkat kepala untuk bangun daripada ruku', baginda berdiri lurus dan tegak sehingga tulang punggung baginda tegak lurus seperti biasa. Ketika sujud, diletakkan kedua-dua tapak tangan ke bumi, tetapi lengan baginda tidak diletakkan dan tidak pula dirapatkan ke rusuk, dan hujung jari kaki baginda dihadapkan ke arah kiblat. Apabila baginda duduk sesudah dua rakaat, baginda duduk di atas kaki baginda sebelah kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Duduk pada rakaat yang terakhir, baginda duduk di atas kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Duduk pada rakaat akhir, baginda mengulurkan tapak kaki kiri ke sebelah kanan dan ditegakkan tapak kaki kanan dan baginda duduk di pinggul baginda."*

(Riwayat Bukhari : 452/249)

Kelapan : Penambahan di dalam bacaan Tahiyat Awal dan Tahiyat Akhir. Namun begitu, di dalam Sunni, bacaan tahiyat adalah sebagaimana yang terkandung di dalam hadith-hadith Nabi S.A.W. Menurut Sayyid Sabiq (2009), Imam Syafie menyukai bacaan seperti bacaan yang terkandung di dalam hadith di bawah ini berikutan ianya bacaan yang lebih sempurna. Hal ini sekaligus menyangkal pegangan Syiah Imamiyyah yang tidak meletakkan Tahiyat Akhir sebagai rukun solat. Menurut Sayyid Sabiq (2009), antara bacaan di dalam Tahiyat Akhir ialah :

Maksudnya : *"Dari Ibnu Abbas katanya : Nabi Muhammad S.A.W. mengajarkan bacaan tasyahud kepada kami dengan teliti sebagaimana baginda mengajarkan al-Quran. Baginda membaca : Segala kehormatan yang berkat dan kebaktian yang baik itu adalah bagi Allah. Salam bahagia sentiasa dilimpah padamu wahai Nabi Muhammad, begitu juga rahmat Allah dan berkat-Nya. Salam bahagia sentiasa dilimpahkan pula ke atas kami, begitu juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan*

melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh-Nya.”

(Riwayat Muslim : 60/302-301)

Maksudnya: “Busyair bin Sa’ad bertanya: Wahai Rasulullah! Allah telah memerintahkan kami agar membaca selawat ke atasmu. Lantas bagaimanakah caranya kami membaca selawat itu?. Nabi pun diam sejenak, lalu bersabda : Bacalah : Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat ke atas keluarga Ibrahim. Dan berilah keberkatan kepada Muhammad bersama keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan keberkatan kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh penjuru alam, Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Kemudian bacalah salam sebagaimana yang telah kamu ketahui.”

(Riwayat Muslim : 65/305)

Bacaan ini turut dinyatakan di dalam hadith al-Syafie (al--Syafie, 1989).

Kesembilan : Syiah Imamiyyah tidak menoleh ketika mengucapkan salam. Menurut jumhur ulama Sunni, memberi salam pertama adalah wajib manakala salam yang kedua adalah sunat. Disunatkan menoleh ke kanan dan kiri ketika memberi salam sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : “Dari Amir bin Sa’ad dari bapanya, katanya : Aku melihat Nabi Muhammad S.A.W. memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya, hingga terlihat dengan jelas warna putih pipinya.”

(Riwayat Muslim : 119/409)

Hadith ini turut diriwayatkan oleh al-Syafie yang mengatakan bahawa memberi salam adalah wajib manakala menoleh ke kanan atau kiri adalah sunat (al-Syafie, 1989).

Kesepuluh : Syiah Imamiyyah mengangkat tangan bertakbir selepas salam sebanyak tiga kali. Namun begitu, tiada dalil yang mengatakan bahawa wajib bertakbir sejurus

selesai memberi salam sebagaimana yang dilakukan kebanyakan ahli Syiah Imamiyyah yang membaca takbir sebanyak tiga kali beserta mengangkat tangan dan menepuknya pada bahagian paha. Tetapi terdapat hadith yang mengatakan bahawa disunatkan membaca zikir dan doa ketika selepas memberi salam iaitu :

Maksudnya : *"Dari Ka'ab bin Ujrah, dari Rasulullah S.A.W. bersabda : Bacaan yang tidak akan mengecewakan pembacanya atau pelaksanaannya pada setiap kali selesai mengerjakan solat fardhu, ialah membaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid ditambah dengan 34 kali takbir."*

(Riwayat Muslim : 144/418)

Maksudnya : *"Daripada Abu Hurairah r.a., beliau mendengar bahawa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : Apabila kamu selesai membaca Tahiyat Akhir, maka mohonlah berlindung dengan Allah daripada empat perkara iaitu seksaan kubur, seksaan neraka jahanam, fitnah kehidupan dan kematian serta daripada kejahatan al-Masih al-Dajjal."*

(Riwayat Muslim : 128/412)

Dalam merumuskan perkara-perkara di atas, Ibnu Rusyd ada menyebut bahawa para ulama bersependapat bahawa tidak sah solat seseorang itu jika meninggalkan rukun dan syarat sah solat dengan sengaja (Sayyid Sabiq, 2006). Secara logiknya, jika meninggalkan syarat sah solat sahaja sudah menyebabkan tidak sahnya solat, apatah lagi jika ianya membabitkan pengurangan terhadap rukun solat itu sendiri.

e) Dari sudut syarat sah solat, Syiah Imamiyyah meletakkan tempat sujud mestilah di atas tanah atau sesuatu yang tumbuh daripada bumi dan tanah yang paling utama ialah tanah dari Karbala. Sujud di atas batu tanah Saidina Husain adalah lebih utama (al-Amili, 1409). Perkara ini tidak terdapat di dalam al-Quran, malah di dalam al-Quran menyuruh manusia sujud menyembah Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Maka hendaklah kamu sujud tunduk kepada Allah dan beribadahlah sekalian kamu.”*

(Surah an-Najm : 53/62)

Dalam ayat ini, Ibnu Kathir (2009) mentafsirkan ayat ini bahawa Allah S.W.T. memerintahkan hamba-Nya supaya tunduk dan sujud serta patuh kepada arahan-Nya. Ketika ayat ini diturunkan, Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi Muhammad S.A.W. terus bersujud dan kemudiannya disertai oleh sahabat-sahabat baginda. Dalam hadith juga tidak terdapat dalil yang mengatakan wajib sujud di atas batu, malah suruhan sujud seperti berikut :

Maksudnya : *“Abu Sa'id al-Khudri r.a. bercerita : Awan gelap datang dan hari pun hujan sehingga atap yang diperbuat dari pelepah kurma itu bocor. Dan iqamah telah pun diucapkan. Aku melihat Rasulullah S.A.W. sujud di atas air dan tanah, sehingga aku melihat bekas-bekas tanah melekat di kening baginda.”*

(Riwayat Bukhari: 381/215)

Maksudnya : *“Dari Ibnu Abbad r.a, katanya Nabi S.A.W. bersabda : Aku diperintahkan sujud pada anggota yang tujuh dan tidak dibenarkan menjadikan rambut dan pakaian sebagai lapik di lantai iaitu kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak tangan.”*

(Riwayat Muslim : 231/355)

Berdasarkan hadith ini, dapat difahami dengan jelas daripada perbincangan ulama bahawa sujud haruslah mengenakan dahi di lantai (Sayyid Sabiq, 2009). Tiada syarat di sini supaya sujud di batu mahupun tanah tertentu. Ini turut disokong oleh al-Syafie (1989).

f) Cara berwudhu' Syiah Imamiyyah berbeza apabila rukun wudhu' adalah menyapu air di kaki tanpa membasuh kedua-duanya dan Syiah Imamiyyah mengatakan bahawa dengan mandi junub sudah dikira sebagai wudhu' (al-Khomeini, t.th.). Jelas ianya

bertentangan dengan apa yang terdapat ayat al-Quran dan hadith yang menjelaskan berkaitan cara berwudhu' yang sempurna iaitu :

Maksudnya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan solat (padahal kamu berhadass kecil), maka (berwudhu'lah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali."*

(Surah al-Maidah : 5/6)

Ibnu Kathir (2009) ketika mentafsirkan ayat tersebut mengatakan kewajipan berwudhu' sebelum mengerjakan solat. Perkataan *"Dan basuhlah kedua belah kaki kamu"* itu merujuk kepada perkataan awal iaitu *"basuhlah"*. Perkara ini menunjukkan bahawa kedua-dua belah kaki perlulah dibasuh sehingga buku lali. Pendapat ini turut disokong oleh al-Syafie (1989) dan turut disebut di dalam hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Ibnu Umar katanya : Rasulullah S.A.W. pernah terlambat dari rombongan kami semasa dalam musafir. Berikutan itu, kami terpaksa menungguinya sedangkan waktu Asar sudah suntuk. Akhirnya kami segera berwudhu' dan kami terpaksa menyapu kaki (kerana khuatir tidak sempat mengerjakan solat Asar). Melihat tindakan kami, Rasulullah S.A.W. segera menyeru dengan suara sekeras-kerasnya : Sungguh celaka bagi tumit (yang tidak sempurna dibasuh kerana ia akan dijilat) oleh api neraka! Baginda mengulangi perkataan tersebut sebanyak dua atau tiga kali."*

(Disepakati Ulama Hadith)

Berdasarkan dalil berikut, jelas menunjukkan bahawa cara berwudhu' yang sempurna adalah dengan membasuh kaki sehingga kedua buku lali atau mata kaki. Yang dimaksudkan dengan mata kaki itu ialah pergelangan betis sehingga tapak kaki (al-Syafie, 1989). Demikianlah perkara-perkara yang dilihat menyeleweng daripada landasan ajaran Islam yang diamalkan oleh Syiah Imamiyyah. Perkara ini sekaligus mewujudkan jurang perbezaan ketara di antara solat Syiah Imamiyyah dengan Sunni.

5.1.3 Puasa

Dalam perihal puasa, antara kitab rujukan Syiah Imamiyyah ialah kitab *Wasail as-Syiah* oleh Hur al-'Amili (1409), *Mumtamsik Urwatil Wustha* oleh Thabathaba'i (1425) dan *Risalah Taudhih al-Masail* oleh Jaafar Subhani (t.th.). Antara penyelewengan yang dilakukan di dalam fahaman Syiah Imamiyyah ialah :

a). Waktu berbuka yang agak lewat iaitu setelah terbitnya bintang di langit (Hur al-'Amili, 1409). Sedangkan di dalam al-Quran dan hadith ada menyebut perihal waktu berbuka puasa iaitu :

Maksudnya : *"Maka sekarang setubuhilah ister-isteri kamu dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbezaan) antara benang putih dan benang hitam iaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam."*

(Surah al-Baqarah: 2/187)

Menerusi ayat ini, Ibnu Kathir (2009) mentafsirkan bahawa puasa itu hendaklah dilaksanakan bermula jelasnya cahaya di waktu pagi sehinggalah terbenamnya matahari. Antara hadith yang turut menceritakan perkara tersebut ialah :

Maksudnya : *"Ketika turun ayat yang ertinya : Hingga nyata benang putih dan benang hitam berupa fajar, (Surah al-Baqarah: 187), aku mengambil seutas tali hitam dan seutas tali putih, lalu aku letakkan di bawah bantal dan aku perhatikannya di waktu malam dan ternyata aku tidak dapat membezakannya. Pada keesokan harinya aku pergi berjumpa Rasulullah S.A.W. dan aku ceritakan kepadanya perkara itu. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : Maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnyanya siang."*

(Riwayat Muslim: 33-34/766-767)

Justeru, waktu berbuka puasa menurut al-Quran, hadith dan ulama Sunni ialah apabila tenggelamnya matahari. Hal ini turut disokong oleh Sayyid Sabiq (2009) yang

dimaksudkan benang putih dan benang hitam itu ialah terangnya siang dan gelapnya malam.

b) Bagi Syiah Imamiyyah tidak terbatal puasa seseorang jika bersetubuh di siang hari (Thabathaba'i, 1425). Menurut al-Syafie (1989), mencium isteri ketika berpuasa sudah dikira makruh dan seharusnya dielakkan bimbang terkeluar air mani yang boleh membatalkan puasa. Jika permulaan persetubuhan sudah dikira makruh, apatah lagi bersetubuh. Berikut hadith yang menjelaskan bahawa terbatal puasa jika berlaku persetubuhan di siang hari dalam bulan Ramadhan bahkan perlu membayar kafarat serta menggantikan semula puasanya sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadith berikut:

Maksudnya : “Dari Abu Hurairah katanya : Seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah S.A.W. katanya : Celaka aku wahai Rasulullah!. Mendengar itu, baginda bertanya : Apakah yang membuat dirimu itu celaka?. Aku menjimak isteriku pada bulan Ramadhan. Baginda bertanya lagi : Adakah kamu mempunyai harta untuk memerdekakan hamba sahaya?. Tidak ada. Ujarnya. Tanya Nabi pula : Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?. Tidak sanggup. Ujarnya. Nabi bertanya lagi : Adakah kamu mempunyai makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin?. Tidak. Jawabnya lagi. Lelaki itu pun duduk. Tidak lama kemudian, Nabi menerima satu bakul besar berisi kurma. Nahl Sedekahkanlah ini. Titah Nabi. Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami?. Tanya lelaki tadi. Kerana di daerah yang terletak d antara tanah yang berbatu-batu hitam itu ada satu keluarga yang lebih memerlukannya daripada kami. Maka Nabi pun tertawa sehingga kelihatan gerahamnya, lalu bersabda : Pergilah dan berikanlah kepada keluargamu.”

(Riwayat Muslim: 81/781)

Kemudian, Syiah Imamiyyah menganggap tidak terbatal puasa jika meminum air kerana terlalu haus (Muhammad, 1409). Dalam menolak dakwaan Syiah Imamiyyah ini, al-Quran telah menyatakan dengan jelas menerusi ayat berikut :

Maksudnya : *“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbezaan) antara benang putih dan benang hitam iaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.”*

(Surah al-Baqarah : 2/187)

Sekali lagi ayat ini menjadi hujah sebagaimana telah ditafsirkan oleh Ibnu Kathir (2009) ialah suruhan berpuasa bermula terbitnya cahaya pagi sehingga terbenamnya matahari. Namun, sekiranya terlupa dan makan secara tidak sengaja maka ianya dimaafkan sebagaimana yang terkandung di dalam hadith berikut :

Maksudnya : *“Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : Sesiapa terlupa, sedangkan dia sedang berpuasa, lalu makan dan minum, maka hendaklah meneruskan puasanya. Sebab dengan demikian dia diberi makan dan minum oleh Allah.”*

(Riwayat Muslim : 171/809)

Daripada hadith tersebut, para ulama seperti al-Syafie (1989) berpegang dengan jelas bahawa jika seseorang makan dan minum disebabkan terlupa adalah tidak membatalkan puasa. Namun ini memberi isyarat bahawa jika sengaja makan mahupun minum, maka terbatal puasa seseorang itu.

5.1.4 Zakat

Syiah Imamiyyah meletakkan ibadah zakat lebih afdhal daripada solat bahkan solat seseorang itu tidak diterima jika tidak membayar zakat (Hur al-‘Amili, 1409). Antara kitab rujukan mereka ialah *Jawahir al-Kalam*. Hal ini bertentangan dengan al-Quran yang meletakkan kedudukan ibadah solat itu lebih tinggi :

Maksudnya : *“Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat.”*

(Surah al-Baqarah: 2/110)

Menurut Ibnu Kathir (2009) ayat ini Allah S.W.T. memerintahkan hamba-Nya supaya mendirikan solat dan kemudiannya mengeluarkan zakat. Allah S.W.T. mendahulukan ibadah solat sebelum ibadah zakat dan lain-lainnya. Perkara ini menunjukkan bahawa kedudukan ibadah solat adalah melebihi ibadah-ibadah yang lain. Terdapat juga hadith yang menunjukkan kedudukan dan kepentingan solat iaitu :

Maksudnya: *“Dari Jabir r.a. katanya, Rasulullah S.A.W. bersabda : Batasan antara seseorang dengan kekafiran itu ialah meninggalkan solat.”*

(Riwayat Muslim : 87/88)

Keutamaan solat ini turut disebut di dalam hadith berikut :

Maksudnya : *“Rasulullah S.A.W. bersabda : Pangkal setiap sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah.”*

(Riwayat al-Tirmizi: 2616/11-12)

Justeru, jelas di sini bahawa solat merupakan ibadah yang sangat utama bahkan merupakan ibadah yang pertama disoal kelak. Berkaitan dengan tidak diterima solat seseorang yang tidak mengeluarkan zakat, ulama berpakat mengatakan syarat sah solat seseorang ialah mengetahui masuknya waktu solat (Sayyid Sabiq, 2009). Selain itu, antara syarat sah solat ialah suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat serta bersih pakaian dan tempat solat. Hal ini berdasarkan dalil berikut :

Maksudnya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwudhu'lah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib.”*

(Surah al-Maidah : 5/6)

Ayat ini menurut Ibnu Kathir (2009), Allah S.W.T. memerintahkan hamba-Nya yang ingin mengerjakan solat sedangkan berada di dalam hadas kecil mahupun besar supaya berwudhu' terlebih dahulu. Perkara ini turut dinyatakan di dalam ayat al-Quran yang lain, iaitu :

Maksudnya : *"Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan solat)."*

(Surah al-A'raf: 7/31)

Maksudnya : *"Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan."*

(Surah al-Muddaththir : 74/4)

Jelas daripada dalil-dalil yang didatangkan ini, syarat-syarat sah solat seseorang adalah masuknya waktu, suci dan menutup aurat. Tiada syarat yang mengatakan bahawa perlu membayar zakat dalam memastikan sahnya solat seseorang itu. Hal ini kerana, syarat sah solat tidaklah melibatkan urusan zakat yang merupakan ibadah berasingan.

5.1.5 Haji

Dalam perkara berkaitan ibadah haji, terdapat beberapa perkara yang menunjukkan perbezaan di antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni.

Pertama, Syiah Imamiyyah meletakkan tanah Karbala di satu tempat yang paling mulia untuk dilaksanakan ibadah haji. Bahkan mereka turut mengagungkan ibadah menziarahi kubur Saidina Husain melebihi ibadah haji seperti yang dikatakan oleh al-Mufid (1413) dan al-Majlis (1983). Hal ini jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan tempat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah

haji, di dalam al-Quran ada menyebut bahawa tempat ibadah haji dilaksanakan adalah di Makkah berdasarkan firman Allah S.W.T di dalam al-Quran :

Maksudnya : *“Sesungguhnya rumah yang pertama didirikan bagi manusia (untuk menyembah Allah) ialah yang terdapat di Bakkah (Mekkah) yang diberkati dan menjadi pedoman bagi seluruh alam. Di sana terdapat petanda-petanda nyata antaranya ialah tempat Ibrahim berdiri beribadah. Sesiapa yang mengunjunginya akan beroleh keamanan. Dan menjadi kewajipan bagi manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah iaitu bagi orang-orang yang mampu. Barangsiapa mengingkari (kewajipan) haji, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”*

(Surah Ali-Imran : 4/96-97)

Ibnu Kathir (2009) dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawa Allah S.W.T. memerintahkan ibadah haji dilaksanakan oleh setiap Muslim. Ianya perlu dilaksanakan di Makkah yang penuh keberkatan. Pendapat ibadah haji dilaksanakan di Makkah ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur Ulama tanpa sebarang perselisihan pendapat. Selain itu, terdapat hadith Nabi S.A.W. yang melarang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat solat sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : *“Dari Aisyah r.a. katanya ketika Nabi S.A.W. sedang sakit yang hampir kepada ajal baginda, baginda bersabda : Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi-nabi mereka menjadi masjid. Aisyah r.a. mengatakan : Kalau tidak, tentu mereka mengatakan bahawa itu kubur Nabi, tanpa aku khawatir akan dijadikan masjid.”*

(Riwayat Bukhari: 691/84)

Daripada hadith ini difahami bahawa Nabi Muhammad S.A.W. melarang menjadikan kubur sebagai tempat untuk solat atau dijadikan masjid. Kedua, Syiah Imamiyyah menjadikan wukuf di Masjidil Haram, solat tawaf, tawaf nisa' dan solat tawaf nisa' sebagai rukun haji yang wajib dilaksanakan (al-Najafi, 1414). Perkara ini dilihat bertentangan dengan apa yang dibawa oleh hadith yang menjelaskan terperinci

perihal rukun haji yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *al-Hajj* di dalam bab *Hijjah an-Nabi S.A.W.* Hadith yang panjang ini diringkaskan oleh ulama dengan mengatakan bahawa rukun haji yang terkandung di dalam hadith tersebut ialah niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib. Hal ini turut dinyatakan oleh Mustafa al-Khin et.al (2009) dan JAKIM (2007). Dalam hadith berikut tidak disebut sama sekali berkaitan 'Tawaf Nisa' dan solat Tawaf Nisa' (Sayyid Sabiq, 2009).

Ketiga, antara perkara yang diharamkan sepanjang ihram haji ialah melihat cermin, membawa senjata dan berdusta. Golongan lelaki tidak boleh berjalan di bawah payungan mahupun menaiki kenderaan yang berbumbung. Antara kitab yang digunakan sebagai rujukan ialah kitab *Bihar al-Anwar*. Bagi menjawab larangan melihat cermin ketika ihram, tidak terdapat ayat al-Quran mahupun hadith yang menjelaskan tentang larangan tersebut. Kemudian tentang larangan berteduh di bawah payung, berteduh di bawah pokok mahupun kawasan berbumbung, Islam tidak melarangnya dan tidak dikenakan *Dam* bagi sesiapa yang melakukannya ketika ihram (Jamaluddin, t.th.). Berkaitan dengan membawa senjata, ianya tidak diharamkan namun menggunakan senjata untuk membunuh adalah diharamkan sebagaimana firman Allah S.W.T. yang mengatakan bahawa :

Maksudnya: *"Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu bunuh binatang buruan sewaktu kamu di dalam ihram."*

(Surah al-Maidah : 5/95)

Sungguhpun begitu, Islam tidak melarang umatnya untuk membunuh binatang yang mampu mendatangkan bahaya seperti kala jengking dan sebagainya. Perkara ini disandarkan kepada hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Hafsa r.a, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda: Ada lima jenis binatang yang tidak berdosa jika seseorang membunuhnya iaitu gagak, helang, tikus, kala jengking dan anjing yang berbahaya."*

(Riwayat Bukhari : 894/195)

Keempat ialah Syiah Imamiyyah meletakkan antara kewajipan yang perlu dilakukan ialah Tawaf Nisa' (al-Najafi, 1414). Perkara ini bertentangan dengan Sunni apabila tawaf tersebut dilihat tidak wujud di dalam ajaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh JAKIM (2007), jenis-jenis tawaf sebagaimana yang dipegang Sunni ialah Tawaf Sunat, Tawaf Qudum, Tawaf Umrah, Tawaf Haji, Tawaf Tahiyatul Bait, Tawaf Nazar, Tawaf Wada' dan Tawaf Tahallul.

Kelima ialah Syiah Imamiyyah meletakkan talbiyyah sebagai suatu kewajipan di dalam ibadah haji. Selain itu, lafaz talbiah Syiah Imamiyyah dilihat dibaca dalam pelbagai versi. Namun, Sunni berpegang dengan lafaz talbiah yang diajar oleh Rasulullah S.A.W. ketika mengerjakan haji iaitu:

Maksudnya: *"Dari Abdullah bin Umar r.a, katanya: Bahawasanya talbiyah Rasulullah S.A.W. ialah : Labbaikallahumma Labbaik. Labbaika La Syarika Laka Labbaik. Innalhamdah Wan Ni'mata Laka Wal Mulka La Syarika Laka."*

(Riwayat Muslim : 1150/279)

"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"

Maksudnya : *"Aku perkenankan seruan-Mu ya Allah Tuhanku, aku perkenankan seruan-Mu, aku perkenankan seruan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku perkenankan seruan-Mu, bahawa pujian dan nikmat itu bagi-Mu dan kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu".*

(Riwayat al-Syafie, 1989)

Bacaan talbiyah ini merupakan bacaan terpilih yang disunatkan bagi para jamaah haji untuk dilaungkan sepanjang melaksanakan ibadah haji dan bukanlah wajib untuk

diucap (Mustafa al-Khin, 2009). Menurut al-Syafie (1989) juga, lafaz talbiyyah ini dilafazkan dengan suara yang kuat oleh golongan lelaki manakala golongan wanita pula cukup sekadar untuk pendengaran diri sendiri sahaja.

5.1.6 *Al-Wilayah*

Berkaitan *al-Wilayah* ini, Syiah Imamiyyah mengangungkan Imam melebihi Allah S.W.T. dan para Nabi. Selain itu, Imam mereka adalah makhluk paling mulia berbanding malaikat (al-Khomeini, 1969 dan al-Mufid, t.t.h.). Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, pegangan ini sama sekali tidak dapat diterima kerana al-Quran ada menyebut bahawa :

Maksudnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah S.W.T. dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah S.W.T. turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah S.W.T. turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”*.

Universiti Utara Malaysia

(Surah an-Nisa' : 4/136)

Ayat ini telahpun ditafsirkan sebelum ini oleh Ibnu Kathir (2009) bahawa kewajipan beriman dengan Allah S.W.T. tanpa mempersekutukan Dia dengan apa pun, beriman dengan Malaikat, Rasul, Kitab dan Hari Kemudian. Rukun-rukun ini adalah wajib diimani oleh setiap Muslim dan dihukum kafir bagi sesiapa yang mengingkarinya (al-Jazairi, 1985). Kemudian sekali lagi pengkaji datangkan dalil hadith berikut dalam menjawab dakwaan Syiah Imamiyyah berkaitan *al-Wilayah* ini:

Maksudnya : *“Dari pada Umar ibn al-Khattab R.A berkata : Pada suatu hari , dalam masa kami sedang duduk bersama Rasulullah S.A.W , tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki : sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan kami yang mengenalinya, sehingga ia duduk mengadap*

Nabi Muhammad S.A.W. lalu ia menemukan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda sambil meletakkan kedua tapak tangannya alas kedua pahanya serta berkata :Wahai Muhammad ! Beritahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah menerangkan : Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah bahawa tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah S.W.T., dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah pesuruh Allah S.W.T., dan engkau mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. (Setelah habis penerangan Nabi S.A.W.) ia berkata : Benar!. Kata Umar : Maka kami merasa hairan terhadap orang itu kerana ia bertanya kepada Baginda dan ia sendiri yang mengesahkan benarnya kata-kata itu. Kemudian ia bertanya lagi : Beritahu kepadaku tentang Iman. Nabi Muhammad S.A.W. menjawab : Bahawa engkau beriman kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhirat dan engkau beriman kepada Taqdir baiknya dan buruknya . Kemudian ia berkata : Benari.”

(Riwayat Muslim : 1/1)

Ayat al-Quran berikut dan hadith Jibril a.s. berikut adalah dalil serta hujjah yang kukuh dalam menepis semua dakwaan mahupun penyelewengan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Jazairi (1985), Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah S.W.T. yang sangat taat, tidak pernah melakukan dosa bahkan sentiasa sujud dan sembah hanya kepada Allah S.W.T. Mana mungkin manusia yang penuh dengan dosa mampu menyaingi kehebatan dan ketaatan para malaikat yang sentiasa dipelihara kesuciannya bahkan mereka antara makhluk yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Hal ini jelas menunjukkan taraf para Malaikat sangat tinggi dan tidak mampu dicapai oleh manusia biasa. Dalam perkara *al-Wilayah* ini, Syiah Imamiyyah mengakui kemaksuman para imam yang diakui mempunyai ciri-ciri kenabian dan mewarisinya daripada Nabi iaitu maksum (al-Muzhaffar, 1370). Antara ayat al-Quran yang menjadi hujah mereka ialah :

Maksudnya:“*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan*

dosa dari kamu wahai Ahlu Bayt dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ”

(Surah al-Ahzab : 33/33)

Ayat yang dinamakan oleh al-Qummi di dalam *Tafsir al-Qummi* (1367) sebagai ayat al-Tathhir ini dijadikan hujah yang menunjukkan imam mereka adalah maksum dan terpelihara daripada melakukan dosa. Namun begitu, Ibnu Kathir (1997) menjelaskan bahawa terdapat dua pendapat mengenai ayat ini dan pendapat yang lebih sahih ialah memasukkan isteri-isteri Nabi S.A.W. dan cucu-cucu baginda sebagai Ahli Bayt bertepatan dengan riwayat berikut :

Maksudnya : *“Daripada Anas bin Malik r.a. berkata : Bahawa Rasulullah S.A.W. telah melalui di hadapan pintu Fatimah r.a. selama enam bulan apabila baginda ingin keluar menunaikan solat Subuh, baginda bersabda : Solatlah wahai Ahli Bayt. Lalu turun ayat ini : Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlu Bayt dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ”*

Al-Tabari (1994) pula mengatakan terdapat pelbagai pendapat berkaitan maksud Ahli Bayt tersebut. Ada yang berpendapat ianya terdiri daripada Saidina Ali r.a, Saidatina Fatimah dan cucunda baginda Hassan dan Husain.

5.2 Penyelewengan Terhadap Rukun Iman

5.2.1 Jumlah Rukun Iman

Menurut Kulaini (2007), Rukun Iman yang dipegang oleh Syiah Imamiyyah mempunyai lima rukun iaitu *al-Tauhid*, *al-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-‘Adlu* dan *al-Ma’ad*. Hal ini jelas bertentangan dengan al-Quran dan hadith yang menjelaskan bahawa Rukun Iman mempunyai enam rukun berdasarkan firman Allah S.W.T. di dalam al-Quran:

Maksudnya: *“Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): Kami tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasulnya yang lain dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami taat.”*

(Surah al-Baqarah : 2/285)

Ibnu Kathir (1994) di dalam tafsirnya mengatakan bahawa orang yang beriman ialah orang yang beriman dengan keEsaan Allah S.W.T, tiada Tuhan yang sebenar selain Dia, beriman dengan Malaikat, Kitab dan semua Nabi dan Rasul. Para Rasul dan Nabi adalah wajib diimani tanpa membezakan di antara mereka.

Maksudnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah S.W.T. dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah S.W.T. turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah S.W.T. turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”*

Universiti U (Surah an-Nisa' : 4/136)

Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Kathir (2009) bahawa Allah S.W.T. memerintahkan hamba-Nya supaya beriman dengan kesemua cabang-cabang keimanan yang terdapat di dalam ayat tersebut iaitu wajib beriman dengan Allah S.W.T, Malaikat-Nya, Kitab al-Quran dan kitab sebelumnya, beriman dengan Rasul-Nya dan Hari Kemudian. Tafsiran ini disokong oleh al-Qurtubi (2008) di dalam tafsirnya yang mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada semua orang yang benar-benar beriman apabila Allah S.W.T. telah memberi garis panduan kepada hamba-Nya supaya beriman dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam memastikan kehidupan sentiasa di atas landasan yang betul.

Adalah dihukum kafir sekiranya seseorang yang mengaku bahawa Allah S.W.T. adalah Tuhannya tetapi tidak beriman dengan perkara-perkara yang dinyatakan selainnya . Justeru, hukum bagi seorang Muslim yang sebenar ialah wajib beriman dengan kesemua rukun yang dinyatakan. Selain ayat al-Quran, terdapat juga beberapa Hadith yang menjelaskan perihal Rukun Iman antaranya ialah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim yang dikenali sebagai Hadith Jibril dan hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Umar Ibn al-Khattab R.A berkata : Pada suatu hari, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah S.A.W, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki; sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan kami yang mengenalinya, sehingga ia duduk mengadap Nabi Muhammad S.A.W. lalu ia menemukan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda sambil meletakkan kedua tapak tangannya alas kedua pahanya serta berkata :Wahai Muhammad ! Beritahu aku tentang Islam? Maka Rasulullah menerangkan : Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah bahawa tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah S.W.T., dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah pesuruh Allah S.W.T, dan engkau mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. (Selelah habis penerangan Nabi S.A.W.) ia berkata : Benar!. Kata Umar : Maka kami merasa hairan terhadap orang itu kerana ia bertanya kepada Baginda dan ia sendiri yang mengesahkan benarnya kata-kata itu. Kemudian ia bertanya lagi : Beritahu kepadaku tentang Iman? Nabi Muhammad S.A.W. menjawab : Bahawa engkau beriman kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhirat dan engkau beriman kepada Taqdir baiknya dan buruknya". Kemudian ia berkata: Benar!."*

(Riwayat Muslim : 1/1)

Maksudnya : *"Dari Abdullah r.a, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Islam dibina atas lima perkara.; pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah S.W.T. dan Nabi Muhammad S.A.W. hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan solat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Bait dan puasa Ramadhan".*

(Riwayat Muslim : 12/13)

Jelas daripada dalil-dalil tersebut bahawa Rukun Iman mempunyai enam perkara iaitu, beriman kepada Allah S.W.T., Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhirat dan *Qada'* dan *Qadar*. Biarpun ianya berada di dalam ayat yang berbeza, namun kewajipan beriman dengannya tidak diragui. Justeru, dapat dilihat di sini bahawa Syiah Imamiyyah tidak sependapat dengan Sunni di dalam penentuan jumlah serta elemen yang terkandung di dalam Rukun Iman itu sendiri.

5.2.2 *Al-Tauhid*

Menurut Syiah Imamiyyah, antara Rukun Iman yang wajib diimani ialah tauhid termasuklah Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Asma' Wa Sifat sebagaimana yang disebut oleh al-Hairi (1432), al-Kulaini (2007) dan al-Majlisi (1983).

5.2.2(a) *Tauhid Uluhiyyah*

Berkaitan Tauhid Uluhiyyah, Syiah Imamiyyah dilihat mempunyai pandangan yang saling bercanggah di antara satu sama lain. Ada dikalangan mereka percaya Allah S.W.T. mempunyai kekuasaannya tersendiri, namun tidak menolak kuasa Imam dalam memastikan sesuatu perkara itu berlaku (al-Hairi,1432). Pandangan ini tidak diterima oleh Sunni kerana Allah S.W.T. telah berfirman yang maksudnya:

Maksudnya : *“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Kerana itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah S.W.T. sedangkan kalian mengetahui.”*

(Surah al-Baqarah : 2/22)

Ibnu Kathir (2009) di dalam tafsirnya mengatakan bahawa ayat ini menceritakan tentang Uluhiyyah dan keEsaan Allah S.W.T. dalam menciptakan manusia, mengurniakan rezeki dan segala nikmat. Ayat "*Janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah*" tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Abbas melalui Ibnu Abi Hatim bahawa larangan mensyirikkan Allah S.W.T. kerana syirik itu adalah lebih samar daripada semut yang terdapat di atas batu hitam (Ibnu Kathir, 2009). Larangan syirik ini turut terdapat di dalam hadith berikut:

Maksudnya : "*Dari Abdullah r.a. katanya dia bertanya kepada Rasulullah S.A.W. : Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Jawab Rasulullah S.A.W. : Menyekutukan Allah, sedangkan Dia yang menjadikanmu. Yang demikian itu sangat besar dosanya. Kataku : Kemudian?. Jawab baginda : Membunuh anakmu sendiri kerana takut kemiskinan. Aku bertanya lagi : Kemudian?. Jawab baginda: Berzina dengan isteri jiranmu.*"

(Riwayat Muslim: 67/40)

Berbeza pula dengan al-Kulaini (2007) yang dilihat lebih mengagungkan Imam-Imam mereka di dalam ibadah mahupun di dalam kehidupan seharian sehingga sampai kepada tahap tidak boleh mempersekutukan para Imam. Mereka turut menafikan keesaan bagi Allah S.W.T. dalam urusan ibadah serta menolak kebenaran al-Quran. Perkara ini turut disokong oleh al-Qummi (1367). Pegangan mereka yang terlalu mengagungkan Imam sangat bertentangan dengan al-Quran dan hadith. Al-Quran ada menyebut tentang larangan menyekutukan Allah S.W.T. dengan apa jua sekalipun:

Maksudnya : "*Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan Yang Esa. Barangsiapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun dalam beribadah kepada Tuhannya.*"

(Surah al-Kahfi : 18/110)

Al-Maraghi (1974) di dalam tafsir al-Maraghi mengatakan bahawa ayat ini menyentuh tentang kekuasaan Allah S.W.T. dan larangan mensyirikkan Allah S.W.T. dengan sesuatu sama ada syirik terang atau syirik yang tersembunyi. Antara ayat al-Quran yang lain ialah :

Maksudnya : *“Sembahlah Allah S.W.T. dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.”*

(Surah an-Nisa : 4/36)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Allah S.W.T. tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang dibawahnya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan*

Allah S.W.T., maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

(Surah an-Nisa : 4/48)

Menerusi ayat ini, al-Qurtubi (2008) di dalam tafsirnya mengatakan bahawa segala dosa besar akan diampunkan oleh Allah S.W.T. jika Allah S.W.T. kehendaki kecuali dosa syirik. Berdasarkan ayat-ayat di atas, sangat jelas menunjukkan bahawa al-Quran sangat melarang seorang Muslim mempersekutukan Allah S.W.T. dengan apa pun dan ia termasuk di dalam dosa-dosa besar. Ini disokong menerusi hadith Rasulullah S.A.W.:

Maksudnya: *“Dari Usman r.a. katanya Rasulullah S.A.W. bersabda: Barangsiapa yang mati dalam keadaan dia yakin bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk syurga.”*

(Riwayat Muslim: 24/21)

Demikian dalil yang memberi penjelasan tentang wajibnya beriman dengan Allah S.W.T. tanpa mempersekutukan-Nya dengan yang lain yang membawa maksud tiada unsur lain di dalam akidah dan ibadah melainkan semata-mata Allah S.W.T. Menurut ulama kontemporari, Yusuf al-Qaradawi (1993) mengatakan bahawa tauhid yang

sebenarnya adalah satu pegangan, pengilmuan serta penghayatan terhadap keesaan Allah S.A.W. Ianya mengesakan Allah S.W.T. dan menafikan segala bentuk ketuhanan yang lain. Selain itu, menurut Abu A'la al-Maududi (1990), pengabdian diri kepada Allah S.W.T. adalah akar tunjang kepada akidah yang diterjemahkan daripada pengakuan "*Tiada Tuhan Melainkan Allah*". Penerimaan pengajaran daripada Rasulullah S.A.W. mengenai cara pengabdian itu adalah bahagian kedua yang diterjemah daripada pengakuan "*Muhammad itu utusan Allah*".

Bagi Sunni, Tauhid Uluhiyyah ini adalah berpegang dan beriman bahawa Allah S.W.T. adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, tiada Tuhan selain daripada-Nya dan Dialah Tuhan yang wajib diesakan di dalam ibadah. Dalam erti kata lain, ianya berasaskan keikhlasan sepenuh hati beribadah kepada Allah S.W.T. dari segi zahir mahupun batin. Tauhid ini menuntut manusia ikhlas cintakan Allah S.W.T, wajib mengesakan Allah S.W.T. di dalam berdoa, bertawakkal dan tempat berharap, wajib mengesakan Allah S.W.T. ketika dalam keadaan takut mahupun tidak dan wajib mengesakan Allah S.W.T. dalam melakukan segala jenis ibadah (Muhammad Naim, 2001).

Dalam menangkis akidah mereka terhadap al-Quran yang bersalahan dengan Sunni, al-Quran ada menyebut tentang kewajipan bagi setiap Muslim beriman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada para Rasul yang dipilih. Menurut Sirajuddin (1996), umat Islam yang berpegang dengan fahaman Sunni mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat masing-masing. Said (2000) pula menegaskan bahawa beriman kepada kitab-kitab Allah S.W.T. ialah suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah S.W.T. kepada setiap orang-orang yang beriman dan menjadi

salah satu daripada enam Rukun Iman. Firman Allah S.W.T. membawa maksud berikut:

Maksudnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah S.W.T, Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan ke atas Rasul-Nya (al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.”*

(Surah an-Nisa’ : 4/136)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan at-Taurat, yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengannya kitab itu dihukumkan bagi orang-orang Yahudi oleh Nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah dan oleh orang-orang alim mereka dan pendita-pendita mereka sebab mereka diperintah memelihara kitab Allah dan mereka itu menjadi saksi terhadap kebenarannya.”*

(Surah al-Maidah: 5/44)

Maksudnya : *“Dan Kami iringkan jejak langkah Nabi-nabi Bani Israil dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat dan Kami telah memberikan kepadanya (Isa) kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”*

(Surah al-Maidah : 5/46)

Maksudnya : *“Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud kitab Zabur.”*

(Surah al-Isra’ : 17/55)

Menerusi ayat-ayat ini, Ibnu Kathir (2009) mentafsirkan bahawa al-Quran adalah kitab yang wajib diimani. Begitu juga dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur. Beriman kepada kitab-kitab yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah beriman dengan al-Quran dan *al-Kutub al-Ilahiyah* iaitu kitab-kitab ketuhanan yang menjadi sebahagian dari akidah orang-orang yang Mukmin. Kitab-kitab tersebut ialah kalam Allah S.W.T. yang telah diwahyukan kepada para Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril A.S. yang

mengandung syariat tertentu untuk disampaikan kepada umat manusia. Menurut para ulama, kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sangat banyak dan tidak dinyatakan di dalam al-Quran secara terperinci. Walaubagaimanapun, kita tetap dituntut supaya beriman dengan kitab-kitab tersebut yang tidak dinyatakan namanya di dalam al-Quran (Muhammad Naim, 2001). Menurut Said (2000), dikatakan bahawa wajib bagi setiap Muslim beriman secara umum kepada kitab-kitab yang tidak disebut namanya di dalam al-Quran dan wajib beriman bahawa kitab-kitab yang tidak disebut namanya di dalam al-Quran itu diturunkan adalah benar, memberi petunjuk dan mentauhidkan Allah S.W.T. pada Rububiyah-Nya, Uluhiyah-Nya, Asma'-Nya dan Sifat-sifat-Nya termasuklah suhuf-suhuf yang diberikan kepada para Nabi.

Maksudnya : *“Dan sesungguhnya al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak datang kepadanya oleh kebatilan, baik dari hadapan mahupun belakang, yang diturun dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”*

(Surah Fussilat : 41/41-42)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) dan sesungguhnya Kamilah yang menjaganya”.*

nnn (Surah al-Hijr : 15/9)

Maksudnya : *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang bersihkan diri (dengan beriman) dan ia ingat nama Tuhannya maka ia mendirikan solat, tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu (iaitu) suhuf Ibrahim dan suhuf Musa.”*

(Surah al-A'la: 87/16-19)

Maksudnya : *“Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam sahifah-sahifah (lembaran) Musa? Dan lembaran-lembaran*

Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?.”

(Surah an-Najm : 53/36-38)

Ibnu Kathir (2010) ketika mentafsirkan ayat berikut mengatakan bahawa *sahifah* yang dimaksudkan ialah lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Perkataan “janji” sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ialah janji di antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dalam mentaati Allah S.W.T. dan menyampaikan risalah. Perkara ini menunjukkan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada mereka adalah wajib diimani.

Justeru, jelas di sini bahawa Syiah Imamiyyah melakukan penyelewengan terhadap Tauhid apabila meletakkan makhluk di tempat yang paling tinggi melebihi Allah S.W.T. malahan diagungkan melebihi selayaknya, sedangkan di dalam Islam Allah S.W.T. sahajalah Tuhan yang layak disembah dan tiada Tuhan melainkan Dia. Dialah yang berhak disembah dan tiada sekutu bagi-Nya. Dengan demikian juga, jelaslah bahawa kitab al-Quran dan suhuf-suhuf para Nabi adalah kitab yang benar dan terpelihara sejak dahulu. Kitab al-Quran juga merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah S.A.W. yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan tidak ada kekurangan padanya serta terpelihara sehingga Hari Kiamat.

5.2.2(b) *Tauhid Rububiyyah*

Selain Tauhid Uluhiyyah, terdapat Tauhid Rububiyyah yang wajib bagi setiap umat Islam yakini dan berpegang dengannya. Sama seperti Tauhid Uluhiyyah, di dalam Tauhid Rububiyyah ini Syiah Imamiyyah juga dilihat lebih mengagungkan Imam berbanding Allah S.W.T. Malah kekuasaan para Imam adalah sama dengan kekuasaan Allah S.W.T. Mereka juga melebihkan para Imam melebihi kenabian.

Perkara-perkara ini jelas terkandung di dalam kitab mereka sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kulaini (2007) dan al-Majlisi (1983).

Akidah yang dipegang oleh Syiah Imamiyyah tersebut berbeza dan bertentangan dengan ajaran Sunni apabila melihat firman Allah S.W.T. di dalam al-Quran tentang kekuasaan-Nya dan pemilikan-Nya terhadap apa yang ada di langit dan di bumi malah Dialah yang menghidup dan mematikan sesuatu, memberi rezeki kepada setiap makhluk di bumi. Makhluk juga tidak mampu memberi kebaikan mahupun kemudharatan melainkan dengan kehendak dan izin-Nya. Hal ini banyak disebut di dalam al-Quran. Antaranya ayat al-Quran :

Maksudnya : *“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah S.W.T. padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemduia Dia mematikan kamu lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*

(Surah al-Baqarah : 2/28)

Maksudnya : *“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan.”*

(Surah Ali-Imran : 3/27)

Maksudnya : *“Dan Dialah Penguasa mutlak atas semua hamba-Nya dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, Malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya.”*

(Surah al-An'am : 6/61)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Allah S.W.T. memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah S.W.T.”*

(Surah at-Taubah : 9/116)

Ibnu Jarir mengatakan bahawa ayat ini menceritakan bahawa orang yang beriman itu adalah orang yang mengakui dan yakin terhadap Allah S.W.T. pencipta langit. Tiada pelindung mahupun penolong melainkan Dia (Ibnu Kathir, 2009). Keimanan dan keyakinan ini akan membawa kepada ketaatan dan kepatuhan yang hakiki sebagaimana firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.”*

(Surah al-Fatihah : 1/5)

Menurut Ibnu Kathir (2009), ayat ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah S.W.T. Pengulangan perkataan “ kepada-Mu“ itu adalah bermaksud segala ibadah itu hanya kepada-Nya dan berserah segala urusan hanya kepada Allah S.W.T. tanpa kekuatan makhluk. Berdasarkan kepada ayat-ayat al-Quran tersebut, jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T. adalah Tuhan Sekalian Alam yang mempunyai kekuasaan di langit mahupun bumi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan makhluk, memberi rezeki, menetapkan manfaat dan kemudharatan bagi sesuatu dan segala apa yang berlaku di langit dan di bumi adalah dalam pengetahuan, kekuasaan dan perlindungan-Nya. Dialah yang mentadbir, mengurus, mengubah, menambah, mengurang tanpa disekutui oleh apa sekalipun. Hanya pada Allah S.W.T. sahaja yang layak disembah, ditujukan ibadah, *khusyu'* dan *khudu'* (Muhammad Naim,2001). Menyamakan kekuasaan manusia dengan Allah S.W.T. boleh dihukum mensyirikkan Allah S.W.T. sebagaimana yang terkandung di dalam hadith :

Maksudnya : *“Dari Abdullah bin Umar r.a, katanya : Ketika turunnya ayat yang berbunyi : Mereka yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan penganiayaan, mereka akan beroleh ketenteraman dan akan dipimpin (Allah). Maka bertanya para sahabat : Siapakah di antara kami yang tidak aniaya terhadap diri sendiri?. Maka diturunkan ayat : Sesungguhnya syirik*

(mempersekutukan Allah) adalah aniaya yang amat besar.”

(Riwayat Bukhari : 26/25)

Al-Qardhawi (1996) turut bersetuju dengan mengatakan bahawa keimanan terhadap Allah S.W.T. ini merupakan dasar akidah, dan tauhid ini adalah sebahagian daripada keimanan. Hal ini kerana wajib beriman dengan keesaan Allah S.W.T. dan kekuasaan-Nya. Tauhid inilah yang membebaskan manusia daripada syirik atau penghambaan kepada selain Allah S.W.T.

Kemudian, di dalam fahaman mereka turut terdapat fahaman yang mengatakan para Imam melebihi atau sama taraf dengan kenabian sedangkan al-Quran telah menyebut tentang kedudukan Nabi Allah S.W.T. yang sangat tinggi dan dimuliakan. Nabi Muhammad S.A.W. merupakan utusan Allah S.W.T. yang terakhir yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Tiada Nabi selepasnya malah wahyu juga tidak diturunkan kepada sesiapa selepas baginda berdasarkan firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Muhammad S.A.W. itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi. Dan adalah Allah S.W.T. Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

(Surah al-Ahzab: 33/40)

Ibnu Kathir (2010) dalam tafsirnya mengatakan bahawa ayat ini Allah S.W.T. memberikan bukti yang jelas bahawa Nabi Muhammad S.A.W. merupakan Nabi yang terakhir dan tiada Nabi mahupun Rasul selepas baginda. Perkhabaran ini adalah supaya tiada sesiapa pun cuba untuk mengakui bahawa dirinya adalah Nabi selepas baginda. Jika berlaku, dia adalah pendusta dan sesat. Selain itu, terdapat firman Allah S.W.T. yang mewajibkan taat kepada baginda sekaligus mencerminkan kedudukan baginda yang mulia :

Maksudnya : *“Sesiapa yang taat kepada Rasul maka (bermaksud) ia telah taat kepada Allah.”*

(Surah an-Nisa' : 4/80)

Maksudnya : *“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”*

(Surah al-Qalam : 68/4)

Berkaitan ayat tersebut, al-Tabari mentafsirkan bahawa Allah S.W.T. memuji kemuliaan dan akhlak baginda (al-Tujibi, 1991). Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa baginda merupakan makhluk Allah S.W.T. yang paling mulia sehingga disebut di dalam al-Quran. Selain itu, kemuliaan dan kedudukan Nabi S.A.W. turut disebut di dalam hadith baginda iaitu :

Maksudnya : *“Dari Anas r.a. dari Nabi S.A.W. sabdanya : Tidak sempurna iman seseorang kamu sebelum dia lebih mencintai aku daripada mencintai ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia umumnya.”*

(Riwayat Bukhari : 11/17)

Maksudnya : *“Dari Anas bin Malik r.a., katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Aku adalah orang pertama yang menjadi pembela di syurga. Tidak ada seorang pun dari kalangan para Nabi yang mempunyai pengikut seramai umatku. Bahkan ada Nabi yang pengikutnya hanya seorang.”*

(Riwayat Muslim: 157/113)

Maksudnya : *“Jabir bin Abdullah berkata bahawa Nabi S.A.W. bersabda : Aku diberi (oleh Allah) lima perkara yang tidak pernah diberikan-Nya kepada sesiapa pun sebelumku iaitu aku dimenangkan dengan perasaan gentar pada musuh sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan oleh Allah bagiku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci (tayammum), maka di mana saja umatku berada dan waktu solat tiba, mereka boleh solat di sana. Kemudian dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan belum pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Aku diberi kuasa untuk memberi syafa'at bagi umatku di Hari Kiamat nanti dan Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kamunya*

sahaja sedangkan aku diutus kepada manusia keseluruhannya. ”

(Riwayat Bukhari : 206/123)

Hadith ini menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan baginda Rasulullah S.A.W. sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran :

Maksudnya : “Iaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak berasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah Sebagai penghitung. ”

(Surah al-Ahzab : 33/39)

Ayat ini ditafsir oleh Ibnu Kathir (2010) bahawa Allah S.W.T. memuji para Nabi dan Rasul yang menyampaikan risalah Allah S.W.T. serta menunaikan amanahnya. Allah S.W.T. menaikkan kedudukan baginda Muhammad S.A.W. dengan mengutuskan baginda kepada sekalian makhluk sedangkan Nabi-nabi sebelum baginda hanya diutuskan untuk kaum mereka sahaja.

Dengan dalil-dalil yang dikemukakan, jelaslah bahawa terdapat penyelewengan oleh Syiah Imamiyyah di dalam Tauhid Rububiyyah ini apabila mereka mengatakan bahawa para Imam mempunyai kekuasaan di muka bumi serta Imam mereka dikatakan setara dengan para Nabi. Ianya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar kerana Allah S.W.T. jugalah yang berkuasa di sekalian alam ini. Tiada sesiapa pun yang mampu menandingi kekuasaan-Nya dan Dialah Penguasa mutlak bagi sekalian alam. Imam-Imam yang dimaksudkan mereka tidaklah setaraf dengan darjat kenabian kerana para Nabi diciptakan dengan sifat-sifat tertentu dan telah dipilih oleh Allah S.W.T. dengan sebaik-baik pilihan.

5.2.2(c) *Tauhid Asma' Wa Sifatillah*

Berkaitan *Tauhid Asma' Wa Sifatillah*, Syiah Imamiyyah menganggap para Imam sebagai tangan dan mata Allah S.W.T. (al-Kulaini, 2007 dan al-Majlisi, 1983). Sunni pula berpegang bahawa Allah S.W.T. tidak sama seperti makhluk sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran :

Maksudnya: *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat."*

(Surah al-Shura : 42/11)

Ibnu Kathir (2010) dalam mentafsirkan ayat tersebut mengatakan bahawa Allah S.W.T. tidak mempunyai sesuatu yang sama dengan-Nya malah tidak ada sesuatu apa pun yang mampu standing dengan-Nya.

Selain mengatakan para imam sebagai mata dan tangan Allah S.W.T, mereka juga menyamakan Allah S.W.T. dengan Imam mereka (al-Kulaini, 2007 dan al-Majlisi, 1983). Pada hakikatnya, Allah S.W.T. sahajalah yang layak disembah dan dipuja, tiada sekutu bagi-Nya di dalam perkara akidah mahupun ibadah dan Allah S.W.T. juga jauh daripada sifat kekurangan, jahil mahupun tidak tahu. Segala apa yang berlaku di langit dan bumi adalah dibawah pengetahuan-Nya. Allah S.W.T. juga tidak sama dengan mana-mana makhluk di bumi mahupun langit sebagaimana yang disebut di dalam al-Quran :

Maksudnya : *"Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah S.W.T. Yang Maha Esa. Allah S.W.T. tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."*

(Surah al-Ikhlâs: 112/1-4)

Ibnu Kathir (2010) menghuraikan pengertian ayat ini bahawa Allah S.W.T. itu adalah satu tanpa sebarang sekutu, segala sifat dan perbuatan-Nya adalah sempurna. Segala kemuliaan dan kesempurnaan adalah bagi-Nya serta tidak mempunyai pendamping mahupun zuriat mahupun waris. Segala kesempurnaan, pengetahuan dan kekuasaan Allah S.W.T. adalah meliputi keseluruhan alam baik di langit mahupun di bumi, yang zahir mahupun yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Sesungguhnya Allah S.W.T. mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada.”*

(Surah Fathir : 35/38)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Allah S.W.T. mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan Allah S.W.T. Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan.”*

(Surah al-Hujurat : 49/18)

Maksudnya : *“Dan Dialah Allah S.W.T. (yang disembah dan diakui kekuasaan-Nya) di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan dan Dia juga mengetahui apa yang kamu usahakan.”*

(Surah al-An'am : 6/3)

Maksudnya : *“Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah S.W.T.”*

(Surah an-Nahl : 16/74)

Maksudnya : *“Katakanlah Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tiada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”*

(Surah al-Ikhlâs: 112/1-4)

Berdasarkan dalil berikut jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T. mengetahui segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mahupun sekalian makhluk untuk

mencapai atau menyamai kedudukan tersebut. Jika mengatakan Allah S.W.T. itu mempunyai sekutu yang hampir sama dengan-Nya, ianya dihukum mensyirikkan Allah S.W.T. Adalah dihukum kafir bagi sesiapa menyamakan sifat Allah S.W.T. dengan makhluk sebagaimana yang dikeluarkan oleh Mantan Mufti Sabah Tuan Haji Said Ibrahim (Mufti Of Federal Territory, 2018). Tidak akan diterima amalan manusia sekiranya dicampuri dengan unsur-unsur syirik (al-Tabari, 1994). Ini bertepatan juga dengan hadith baginda Nabi S.A.W. :

Maksudnya : *“Dari Abdullah bin Umar r.a, katanya : Ketika turunnya ayat yang berbunyi : Mereka yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan penganiayaan, mereka akan beroleh ketenteraman dan akan dipimpin (Allah). Maka bertanya para sahabat : Siapakah di antara kami yang tidak aniaya terhadap diri sendiri?. Maka diturunkan ayat : Sesungguhnya syirik (mempersekutukan Allah) adalah aniaya yang amat besar.”*

(Riwayat Bukhari : 26/25)

Sifat-sifat Allah S.W.T. sememangnya terdapat di dalam al-Quran dan kita sewajibnya beriman dengan sifat-sifat ini, namun kita ditegah untuk membayangkannya (al-Hakimi, 1997). Dalam erti kata lain, *Tauhid Asma Wa Sifat* menurut Sunni adalah berdasarkan tiga asas. Jika sesiapa menyeleweng daripadanya beerti tidak mentauhidkan Allah S.W.T. dari segi nama dan sifat. Tiga asas tersebut pertamanya ialah mensucikan Allah S.W.T. daripada menyerupai makhluk dan mana-mana sifat kekurangan. Keduanya ialah wajib beriman dengan nama-nama Allah S.W.T. dan sifat-sifat-Nya yang terkandung di dalam al-Quran dan hadith dan ketiganya ialah perlu menghapuskan perasaan ingin tahu bentuk dan bagaimana keadaan sifat-sifat tersebut (Muhammad Naim, 2001). Hal ini bertepatan dengan mazhab Salaf yang menyerahkan segala hakikat sifat-sifat tersebut hanya kepada Allah S.W.T. (al-Saleh, 1995). Secara ringkasnya, di dalam bab *al-Tauhid* ini jelas

menunjukkan bahawa Syiah Imamiyyah menyimpang daripada landasan ajaran Islam yang sebenar.

5.2.3 *Al-Nubuwwah*

Al-Nubuwwah merupakan rukun kedua di dalam Rukun Iman Syiah Imamiyyah. Berdasarkan apa yang disebut sebelum ini, di dalam bab *al-Nubuwwah* atau kenabian ini, Syiah Imamiyyah dilihat secara jelas mengagungkan para Imam serta Saidina Ali r.a. menyamai taraf kenabian (Hur al-'Amili, 1376). Malah mereka juga menafikan kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W. (al-Majlisi, 1983). Perkara ini dilihat menyimpang daripada al-Quran dan hadith kerana al-Quran menyeru sekalian manusia beriman dengan Nabi Muhammad S.A.W. dan sekalian Nabi yang diutuskan oleh Allah S.W.T. malah baginda merupakan semulia-mulia manusia. Berpegang dan beriman dengan Nabi Muhammad S.A.W. adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Dan sesungguhnya Kami telah utuskan para Rasul sebelum engkau (wahai Muhammad), sesetengahnya Kami telah ceritakan kepada engkau dan sesetengahnya Kami tidak ceritakan kepada engkau. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah.”*

(Surah al-Ghafir: 40/78)

Ayat ini Allah S.W.T. mendedahkan bahawa apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah S.A.W. adalah benar dan bersumberkan wahyu yang diturunkan oleh Allah S.A.W. kepada baginda sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Kathir (2010). Baginda juga merupakan Rasul penyampai kebenaran dan peringatan sebagaimana firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Dan tidak ada suatu ummat pun melainkan telah ada*

pada mereka seorang pemberi peringatan. ”

(Surah al-Fathir : 35/24)

Maksudnya : *“Dan bagi tiap-tiap ummat itu ada seorang Rasul. ”*

(Surah Yunus : 10/47)

Maksudnya : *“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. ”*

(Surah al-Ahzab : 33/6)

Menurut Ibnu Manzur (t.th.), Nabi Muhammad S.A.W. adalah kekasih Allah S.W.T. dan merupakan seorang yang maksum atau terhindar daripada melakukan dosa kecil mahupun besar. Nabi dan Rasul wajib diyakini bahawa mereka adalah seorang yang maksum berbeza dengan Imam-imam yang merupakan manusia biasa. Manusia biasa tidak maksum sebagaimana Nabi dan Rasul yang dipelihara oleh Allah S.W.T. Adalah mustahil para Imam sama darjatnya dengan Nabi dan Rasul sebagaimana yang diterima pakai oleh Syiah Imamiyyah kerana Nabi dan Rasul adalah seorang hamba yang dipilih secara khusus yang membawa khabar tentang Allah S.W.T. dan ajaran-Nya (Ibnu Manzur, t.th.).

Malahan terdapat juga hadith yang mewajibkan umat Islam beriman dengan risalah Rasulullah S.A.W. sekaligus memberi petunjuk tentang kedudukan serta kemuliaan baginda. Hadith bersabda :

Maksudnya : *“Dari Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Setiap Nabi yang diutus oleh Allah diberikan bukti-bukti sebagai mukjizat bagi mereka supaya umat manusia beriman dengan mereka. Sedangkan akau diberikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku iaitu al-Quran. Kerana itu aku berharap umatku nanti yang paling ramai pada Hari Akhirat. ”*

(Riwayat Muslim: 124/73)

Hadith ini jelas menunjukkan bahawa para Nabi dan Rasul adalah manusia terpilih dan lebih utama berbanding manusia lainnya apatah lagi Imam yang hanya rekaan untuk diimani sekaligus menunjukkan perbezaan yang terdapat antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni.

5.2.4. *Al-Imamah*

Dalam Syiah Imamiyyah, *al-Imamah* merupakan perkara yang sangat penting dan menjadi salah satu rukun di dalam Rukun Iman. Syiah Imamiyyah mengangkat Imamah setara dengan kenabian (al-Ghita', 1415 dan al-Majlisi, 1983) dan para Imam bersifat maksum sebagaimana sifat para Nabi (al-Hairi, 1432). Malah segala ilmu berpaksikan *Imamah*. Mereka turut menafikan kenabian sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ghita' (1415). Justeru, berdasarkan pegangan Syiah Imamiyyah ini, jelas menunjukkan berlakunya penyelewengan terhadap Rukun Iman yang telah jauh menyimpang daripada rukun yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah S.W.T. dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah S.W.T. turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah S.W.T. turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”*

(Surah an-Nisa' : 4/136)

Ibnu Kathir (2009) mentafsirkan ayat ini dengan kewajiban beriman dengan Allah S.W.T, Malaikat, Kitab, Rasul dan Hari Kemudian. Adalah menjadi suatu kerugian malah kesesatan bagi sesiapa yang tidak mempercayai dan beriman dengannya. Tidak disebut di dalam mana-mana ayat al-Quran dan hadith kewajiban beriman kepada para imam sebagaimana dakwaan Syiah Imamiyyah. Penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad S.A.W. juga tidak dapat diterima berikutan tuntutan beriman

kepada Nabi Muhammad S.A.W. terlalu banyak disebut di dalam al-Quran, antaranya:

Maksudnya : *“Siapa taat kepada Rasul maka (beerti) dia telah taat kepada Allah”*

(Surah an-Nisa : 4/80)

Menerusi ayat ini, Ibnu Kathir (2009) menjelaskan bahawa Allah S.W.T. mengangkat kedudukan Nabi Muhammad S.A.W. Sesiapa yang mentaati baginda adalah sama seperti mentaati Allah S.W.T. Di samping itu, ia juga beerti jika seseorang itu melakukan kejahatan atau maksiat kepada baginda adalah sama seperti melakukan kejahatan dan maksiat kepada Allah S.W.T. Maka celakalah bagi sesiapa yang tidak mengikuti baginda. Antara hadith yang turut menjelaskan berkaitan Rukun Iman ialah hadith Jibril iaitu:

Maksudnya : *“Daripada Umar Ibn al-Khattab R.A berkata : Pada suatu hari, dalam masa kami sedang duduk bersama Rasulullah S.A.W, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki : sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan kami yang mengenalinya, sehingga ia duduk mengadap Nabi Muhammad S.A.W. lalu ia menemukan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda sambil meletakkan kedua tapak tangannya atas kedua pahanya serta berkata :Wahai Muhammad! Beritahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah menerangkan : Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah bahawa tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah S.W.T., dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah pesuruh Allah S.W.T, dan engkau mendirikan sembahyang dan memunaikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. (Setelah selesai penerangan Nabi S.A.W) ia berkata : Benar!. Kata Umar : Maka kami merasa hairan terhadap orang itu kerana ia bertanya kepada Baginda dan ia sendiri yang mengesahkan benarnya kata-kata itu. Kemudian ia bertanya lagi : Beritahu kepadaku tentang Iman. Nabi Muhammad S.A.W. menjawab : Bahawa engkau beriman kepada Allah S.W.T., Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari*

Akhirat dan engkau beriman kepada Taqdir baiknya dan buruknya. Kemudian ia berkata: Benar!.”

(Riwayat Muslim: 1/1)

Hadith ini menunjukkan bahawa beriman dengan Imamah adalah tidak termasuk di dalam Rukun Iman yang sebenarnya. Dalam menyangkal pendapat mereka yang mengatakan Imam mereka menerima wahyu, didatangkan firman Allah S.W.T. yang mengukuhkan bahawa Rasulullah S.A.W. merupakan Nabi terakhir dan tiada sesiapa lagi yang akan menjadi Nabi mahupun menerima wahyu daripada Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Muhammad S.A.W. itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi. Dan adalah Allah S.W.T. Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

(Surah al-Ahzab : 33/40)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, Ibnu Kathir (2009) mentafsirkan ayat tersebut bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah penutup sekalian Nabi dan ayat ini menjadi bukti yang kukuh bahawa tiada sesiapa boleh mengakui dirinya Nabi selepas baginda:

Maksudnya : *“Dan betapa banyak Nabi-Nabi yang telah Kami utuskan kepada umat-umat terdahulu.”*

(Surah az-Zukhruf : 43/6)

Ayat ini dikuatkan lagi dengan hadith riwayat ad-Darimi di dalam Sunannya serta riwayat al-Hakim di dalam *Mustadrak al-Hakim*, yang membawa maksud yang sama dengan tafsiran ayat di atas iaitu :

Maksudnya : *“Daripada Abu Soleh r.a., beliau berkata : Adalah Nabi Muhammad S.A.W. (pada suatu hari) menyeru kepada para sahabat :Wahai sekalian manusia! (ketahuilah) bahawa sesungguhnya*

daku ini adalah rahmat yang dihadihkan (oleh Allah S.W.T. kepada seluruh alam. ”

(Sunan ad-Darimi : 15)

Melalui hadith ini dapat difahami bahawa baginda merupakan utusan yang tidak melakukan sesuatu melainkan dengan wahyu dari Allah S.W.T. M.Quraisy Shihab (2007) juga menjelaskan perkara yang hampir sama :

Maksudnya : “Agama dan ketaatan pada-Nya ditandai oleh penyerahan diri secara mutlak pada Allah S.W.T.. Islam dalam erti penyerahan diri adalah hakikat yang ditetapkan oleh Allah S.W..T. dan diajarkan oleh para Nabi sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad S.A.W. ”

Jelas daripada dalil tersebut bahawa Allah S.W.T. adalah Tuhan yang Esa yang tiada Tuhan melainkan Dia. Nabi Muhammad S.A.W. merupakan Nabi yang terakhir dan merupakan penutup bagi Nabi-nabi. Nabi Muhammad S.A.W. adalah merupakan penutup bagi sekalian Nabi yang terdahulu dan tiada sesiapa yang dilantik menjadi Nabi selepas kewafatan baginda. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad S.A.W. Nabi yang terakhir dan memiliki tempat yang paling mulia (Anwar Syarifuddin, 2009). Justeru, dakwaan Syiah Imamiyyah dilihat jauh menyimpang daripada asas ajaran Islam yang mulia.

5.2.5. *Al- 'Adalah*

Rukun keempat di dalam Rukun Iman Syiah Imamiyyah ialah *al- 'Adalah*. Menerusi konsep *al- 'Adalah* ini, Syiah Imamiyyah meletakkan perbuatan baik adalah daripada Allah S.W.T. manakala perbuatan buruk daripada manusia itu sendiri (Fadhil, t.th.). Fahaman dan pegangan ini jauh sekali berbeza dengan pegangan Sunni yang berpegang dengan ayat al-Quran yang menjelaskan :

Maksudnya : “ *Sesungguhnya Allah S.W.T. mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan Allah S.W.T. Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan.*”

(Surah al-Hujurat : 49/18)

Maksudnya : “*Sesungguhnya Allah S.W.T. mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada.*”

(Surah Fathir : 35/38)

Ibnu Kathir (2010) menjelaskan bahawa di dalam ayat ini Allah S.W.T. menyatakan kekuasaan dan pengetahuan-Nya terhadap segala perkara ghaib dan perkara yang zahir mahupun tersembunyi di dalam dada setiap makhluknya. Kemudian manusia akan dibalas atas setiap apa yang dilakukan. Keadaan ini menunjukkan bahawa Allah S.W.T. mengetahui setiap sesuatu dan berkuasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya tanpa campur tangan makhluk sebagaimana firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : “*Allah S.W.T. jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya) dan apabila Dia berkehendak (untuk menjadikan) sesuatu, maka Dia hanya berfirman kepadanya : Jadilah engkau! Lalu menjadilah ia.*”

(Surah al-Baqarah : 2/117)

Menerusi ayat ini, Ibnu Kathir (2009) mengatakan bahawa Allah S.W.T. sahaja yang menetapkan sesuatu hal dan mewujudkan sesuatu sekaligus menunjukkan bahawa Allah S.W.T. merupakan Tuhan bagi sekalian alam dan Dialah mengetahui, mentadbir dan memerintah bagi segala sesuatu sama ada baik mahupun buruk. Malahan segala yang terjadi di langit dan di bumi adalah di bawah kekuasaan dan pemerhatian Dia. Tiada sesuatu pun terlepas daripada kehendak dan aturan serta kekuasaan Dia. Konsep Syiah Imamiyyah ini dilihat berbeza dengan al-Asya'irah yang berpendapat bahawa baik dan buruk sesuatu perkara itu adalah bergantung

kepada *syara'* yang jika *syara'* mengatakan ianya baik, maka baiklah ia dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, menjadi satu kebaikan dan keadilan bagi Allah S.W.T. jika Dia ingin memasukkan hamba-Nya yang bertakwa ke dalam neraka dan memasukkan hamba yang berdosa ke dalam syurga. Hal ini bertepatan dengan kekuasaan dan hak yang ada pada Allah S.W.T. dan hakikatnya baik dan buruk sesuatu itu adalah daripada Allah S.W.T. (al-Syahrastani, 1975). Namun, kita sebagai manusia mempunyai pilihan dalam melakukan sesuatu. Kenyataan ini bertepatan dengan hadith berikut :

Maksudnya : *"Dari Umar bin Khattab r.a, katanya, dia mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Tiap-tiap amalan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa (niat) hijrahnya kerana Allah dan Rasul-Nya, maka baginya pahala hijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa (niat) hijrahnya kerana dunia yang hendak diperolehnya atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya, maka (pahala) hijrahnya sesuai dengan niat, untuk apa hijrahnya."*

(Riwayat Bukhari: 1/1)

Hadith ini memberi penjelasan bahawa setiap amalan manusia itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Niat tersebut adalah merupakan pilihan dari manusia itu sendiri, namun segalanya adalah daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. Ini sekaligus menyanggah akidah Syiah Imamiyyah di dalam bab *al- 'Adalah* ini.

5.2.6 *Al-Ma 'ad*

Rukun keenam ialah *Al-Ma'ad* yang turut dikaitkan dengan Hari Kebangkitan atau Hari Akhirat menurut Syiah Imamiyyah. Berkaitan dengan Hari Kebangkitan ini, Syiah Imamiyyah menafikan hak Allah S.W.T. dalam mengatur urusan Hari Akhirat. Mereka juga meletakkan kuasa para Imam dalam menentukan nasib seseorang di

Hari Akhirat nanti (al-Kulaini, 2007). Berdasarkan pegangan ini, ianya dilihat bercanggah dengan al-Quran yang mengatakan bahawa :

Maksudnya : *“Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di Hari Kiamat yang tidak ada keraguan padanya.”*

(Surah an-Nisa : 4/87)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Hari Kiamat itu akan datang, sengaja Aku merahsiakan (waktunya) agar setiap diri-diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan daripada (memperingatinya) oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa.”*

(Surah Toha : 20/15-16)

Daripada ayat-ayat ini, dapat difahami bahawa Hari Kiamat pasti akan berlaku dan Allah S.W.T. sahajalah yang mengatur urusan manusia di Hari Kiamat mahupun Hari Akhirat kelak (Ibnu Kathir, 2009). Pendapat ini disokong oleh Ibnu Abas dan al-Suddi yang mentafsirkan ayat “Aku merahsiakan waktunya” bahawa Allah S.W.T. tidak memperlihatkan tentang hari tersebut kepada sesiapa pun baik makhluk di langit mahupun di bumi (Ibnu Kathir, 2009). Selain itu, di dalam hadith turut menyebut bahawa ilmu ghaib tersebut adalah hanya dalam pengetahuan Allah S.W.T. sahaja sebagaimana hadith Nabi S.A.W. :

Maksudnya : *“Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi S.A.W. baginda bersabda : Lima kunci berkaitan perkara ghaib, yang tidak diketahui melainkan Allah sahaja iaitu tidak diketahui apa yang disimpan di dalam rahim melainkan Allah, tidak diketahui apa yang akan berlaku pada esok hari melainkan Allah, tidak seorang pun tahu bila turunnya hujan melainkan Allah, tidak mengetahui seseorang itu di negeri mana dia akan meninggal, dan tiada yang mengetahui bila berlakunya kiamat melainkan Allah sahaja yang mengetahuinya.”*

(Riwayat Bukhari : 1984/186)

Justeru, mengatakan bahawa manusia mengatur perjalanan kehidupan manusia pada Hari Kiamat adalah merupakan satu perbuatan yang ditegah dan syirik kerana meletakkan kekuasaan manusia setara dengan kekuasaan Allah S.W.T. Perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah S.W.T. berdasarkan firman-Nya:

Maksudnya : *“Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah S.W.T., nescaya akan hapuslah amalanmu..”*.

(Surah az-Zumar : 39/65)

Maksudnya : *“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Kerana itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah S.W.T. sedangkan kalian mengetahui.”*

(Surah al-Baqarah : 2/22)

Maksudnya : *“Sesungguhnya Allah S.W.T. tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang dibawahnya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah S.W.T., maka sungguh ia telah berbuat dosayang besar.”*

(Surah an-Nisa : 4/48)

Berdasarkan ayat tersebut, jelas menunjukkan bahawa dosa menduakan Allah S.W.T. adalah dosa besar. Perbuatan Syirik ini dapat dilihat di dalam fahaman Syiah Imamiyyah apabila mereka lebih mengagungkan Imam-imam mereka di dalam Rukun Iman. Tidak mungkin dikatakan pengikut Syiah Imamiyyah adalah ahli syurga sedangkan mereka jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini kerana Allah S.W.T. sahaja yang layak meletakkan seseorang itu di dalam syurga mahupun neraka berdasarkan firman Allah S.W.T. yang menjelaskan ciri-ciri ahli syurga:

Maksudnya : *“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah S.W.T. dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah S.W.T. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredhaan dan syurga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah S.W.T terdapat pahala yang besar.”*

(Surah at-Taubah : 9/20-22)

Maksudnya : *“Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahawa untuk mereka (disediakan) syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata : Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.”*

(Surah al-Baqarah : 2/25)

Dalam ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T. menjanjikan syurga buat orang beriman sekaligus menunjukkan bahawa urusan syurga neraka adalah urusan Allah S.W.T. sahaja (Ibnu Kathir, 2009). Allah S.W.T. sahajalah yang mengatur kehidupan makhluk di dunia dan penentu kepada nasib makhluk di akhirat kelak. Justeru, untuk tergolong di dalam golongan yang beriman, wajiblah bagi sekalian manusia beriman, patuh dan taat kepada apa yang disuruh oleh Allah S.W.T. Jika tidak mengikut aturan-Nya, seseorang itu boleh tersesat daripada landasan Islam yang sebenar. Ayat di atas juga secara tidak langsung menolak dakwaan mereka bahawa wujudnya syurga dan neraka adalah kerana kuwujudan para Imam (Ibnu Babawaih, t.th.). ini dikuatkan lagi dengan firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Dan bersegeralah kamu memohon keampunan dari Tuhanmu dan syurga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”*

(Surah Ali Imran: 3/133)

Ayat berikut ditafsirkan oleh Ibnu Kathir (2009) bahawa Allah S.W.T menyeru hamba-Nya bertaubat untuk mendapatkan syurga, kerana neraka tersedia untuk orang-orang yang kafir. Perkara ini sekaligus memberi maksud bahawa Allah S.W.T. adalah pencipta syurga dan neraka. Jika dikaitkan syurga dan neraka itu seluas langit dan bumi, ini bukanlah bermakna Allah S.W.T. tidak mampu memberi gambaran yang paling luas bagi kedua-duanya, malah Dia sangat berkuasa untuk melakukannya (al-Qardhawi, 1995). Malahan manusia dimasukkan ke dalam syurga mahupun neraka adalah di atas amal dan akidah mereka. Ini berdasarkan kepada hadith Nabi S.A.W.:

Maksudnya : “Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi S.A.W. katanya : Setelah penduduk syurga masuk ke dalam syurga, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman : Kehuarlah dari neraka orang-orang yang ada iman di dalam dadanya walau hanya sebesar biji sawi.”

(Riwayat Bukhari : 17/20)

Selain itu, berkaitan dengan al-Ma’ad ini, al-Majlisi (1983) mengatakan bahawa para Imam tergolong di dalam golongan yang tidak akan dihisab kelak. Daripada kenyataan ini difahami bahawa segala yang berlaku pada Hari Akhirat adalah berkait rapat dengan peranan para Imam. Kenyataan ini bercanggah dengan al-Quran dan hadith yang mengatakan bahawa semua makhluk di muka bumi ini tidak terlepas daripada dihisab segala amalan di dunia sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran yang bermaksud :

Maksudnya : “Pada hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal. Dan ketahuilah mereka bahawa Allahlah yang benar lagi yang menjelaskan (segala sesuatu mengikut hakikatnya).”

(Surah al-Nur : 24/25)

Perkataan “balasan” yang terdapat di dalam ayat tersebut ialah hisab iaitu makhluk semuanya akan dihisab dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (Ibnu Kathir, 2009). Selain itu, di dalam beberapa ayat lain turut memberi makna yang hampir sama, iaitu :

Maksudnya : *“Kemudian kepada Tuhan mereka, mereka kembali, maka Dia akan memberitahu mereka dengan amalan yang mereka lakukan.”*

(Surah al-An’am : 6/108)

Ayat ini turut disokong dengan hadith Nabi S.A.W:

Maksudnya : *“Dari Imran r.a. dari Nabi S.A.W. bersabda : Aku melihat ke dalam syurga kebanyakan penghuninya ialah orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka kebanyakan penghuninya ialah kaum wanita.”*

(Riwayat Bukhari : 1755/69)

Jelas di sini bahawa setiap amalan akan dihitung pada Hari Akhirat kelak. Setiap manusia akan dihisab atas apa yang dilakukan semasa hidupnya. Perhitungan tersebut merupakan seadil-adil perhitungan dan Allah S.W.T. adalah sebaik-baik penghisab (al-Qardhawi, 1995).

5.3 Akidah Tambahan

Biarpun di dalam Rukun Iman Syiah Imamiyyah tidak dinyatakan sebagaimana Rukun Iman Sunni, tidaklah bermakna Syiah Imamiyyah tidak mempercayainya kerana ianya turut dibincangkan di dalam kitab-kitab akidah mereka yang pelbagai dengan pemahaman yang berbeza (Kamaluddin, 2014). Selain daripada akidah yang termaktub di dalam Rukun Iman, Syiah Imamiyyah dilihat mempunyai beberapa

perkara yang turut menjadi pegangan akidah mereka, misalnya *ar-Roj'ah*, *al-Badd'*, *at-Taqiyyah*, *al-Mahdi* dan *Mut'ah* (al-Kulaini, 2007).

5.3.1 *Al-Roj'ah*

Biarpun *al-Roj'ah* tidak tersenarai di dalam Rukun-Rukun Iman, namun Syiah Imamiyyah juga berpegang dengan fahaman bahawa kebangkitan semula ke dunia selepas kematian itu pasti akan berlaku. Menerusi *Mu'jam al-Wasit*, pengertian *al-Roj'ah* ialah kepercayaan terhadap kehidupan semula di dunia selepas kematian. *Al-Roj'ah* merupakan satu prinsip terkenal di dalam akidah Syiah Imamiyyah yang berkait rapat dengan kepercayaan mereka terhadap al-Mahdi (al-Harabi, 2007). *Al-Roj'ah* akan berlaku sama ada sebelum atau semasa atau selepas munculnya Imam Mahdi nanti (al-Kulaini, 2007). Kebangkitan semula manusia selepas kematian iaitu kebangkitan para Imam bagi menyeksa musuh Syiah dan penentang Saidina Ali r.a. adalah salah satu pegangan akidah mereka (al-Kulaini, 2007). Ianya turut dinyatakan oleh Muhammad Redbo al-Muzhaffar (1370) di dalam kitab beliau:

Maksudnya : “*Sesungguhnya pendapat Syiah Imamiyyah tentang Roj'ah itu ialah kerana mengambil daripada Ahli Bait di mana akan dikembalikan suatu kaum yang telah mati ke dunia ini di dalam bentuknya yang asal, lalu sebahagian daripada golongan memuliakan satu puak dan menghina satu puak yang lain dan ia menunjukkan mana golongan yang benar dan mana golongan yang salah dan menunjukkan golongan yang melakukan kezaliman. Peristiwa ini berlaku ketika banggunya Mahdi keluarga Nabi Muhammad S.A.W. dan tidak kembali ke dunia ini kecuali orang yang tinggi darjat imannya atau orang yang paling jahat. Kemudian mereka akan mati semula. Begitulah juga dengan orang selepasnya sehinggalah dibangkitkan semula dan mereka akan menerima pahala atau siksaan.*”

Menurut al-Majlisi (t.th.), nanti Imam Mahdi akan datang dan akan menghidupkan Saidatina Aisyah r.a. dan akan menjalankan hukuman hudud ke atasnya. Ini semua adalah balasan bagi mereka kerana menentang Saidina Ali r.a. Musuh mereka akan

menerima azab, diaibkan dan dihina dengan disaksi oleh pengikut Syiah Imamiyyah. Ianya adalah kebangkitan semula ketika kemunculan al-Mahdi Muntazar (Ibnu Babawaih, t.th.). Perkara ini turut disebut di dalam kitab *Awail Maqalat* yang mengatakan Syiah Imamiyyah berpegang dengan konsep *ar-Raj'ah* apabila mereka bersepakat tentang wajib berlaku *ar-Raj'ah* kepada orang yang telah mati (al-Mufid, t.th.). Terdapat beberapa ayat al-Quran yang dijadikan dalil oleh Syiah dalam memastikan kepercayaan mereka ini berasaskan dalil yang kukuh iaitu :

Maksudnya : *“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hakam) al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah : Tuhanku amat mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.”*

(Surah al-Qasas : 28/85)

Menerusi ayat ini, Syiah Imamiyyah berpendapat bahawa akan berlaku kebangkitan semula ke dunia selepas kematian. Namun begitu, menurut Ibnu Kathir (2009) ayat ini pada asalnya Allah S.W.T. memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah dan menyebarkan al-Quran kepada sekalian manusia serta memberi peringatan tentang hari manusia akan dihisab di Hari Akhirat kelak. Begitu juga ayat berikut yang dijadikan dalil oleh Syiah Imamiyyah dalam memastikan tanggapan mereka terhadap al-Roj'ah adalah benar:

Maksudnya : *“Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka dibahagi-bahagi (dalam kelompok-kelompok).”*

(Surah al-Naml : 27/83)

Namun begitu, menurut Ibnu Kathir (2009), beliau mengatakan bahawa ayat ini memberitahu bahawa akan dikumpulkan pada Hari Akhirat nanti setiap kelompok manusia atau setiap kaum dan kurun iaitu kelompok daripada golongan orang yang

mendustakan ayat-ayat Allah S.W.T. Kemudian, antara dalil al-Quran yang dijadikan hujah Syiah Imamiyyah dalam menegakkan al-Roĵ'ah ini ialah melalui firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar (daripada neraka?).”*

(Surah al-Mukmin: 23/11)

Namun begitu, Ibnu Kathir (2009) mengatakan pada asalnya ayat ini menjelaskan dialog di antara orang kafir dengan Allah S.W.T. di Hari Akhirat iaitu ketika mereka telah mengakui kesalahan mereka dan ingin berlepas diri daripada seksaan api neraka. Pendapat ini turut disokong oleh Ibnu Abbas, al-Qatadah dan Abu Malik. Hal ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Bagaimana kamu tergamak kufir (mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati (belum lahir) kemudian Dia menghidupkan kamu, setelah itu Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu pula (pada Hari Akhirat kelak), akhirnya kamu dikembalikan kepada-Nya (untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan).”*

(Surah al-Baqarah : 2/28)

Hakikatnya, isu kebangkitan semula selepas kematian sebelum berlakunya Hari Kiamat adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Quran ada menyebut bahawa :

Maksudnya : *“Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah (maka tumbuhlah kamu) sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada Hari Kiamat dengan sebenar-benarnya.”*

(Surah Nuh: 71/17-18)

Maksudnya : *“(Maka berkata orang-orang kafir) apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi?). Itu adalah pengembalian yang tidak mungkin.”*

(Surah Qaf : 50/3)

Maksudnya : *“Katakanlah, Allahlah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu Dia menghimpunkan kamu pada Hari Kiamat yang tidak ada keraguan padanya, tetapi ramai manusia tidak mengetahuinya.”*

(Surah al-Jasiyah : 45/26)

Daripada ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahawa sesudah kematian berlaku, manusia tidak akan dibangkitkan semula ke dunia semula. Manusia hanya akan dibangkitkan untuk dihisab pada Hari Akhirat. Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qardhawi (1995) mengatakan bahawa :

Maksudnya : *“Sesungguhnya kalian diciptakan untuk waktu yang abadi, dan sesungguhnya dengan kematian itu kalian hanya berpindah dari suatu negeri (dunia) ke negeri (dunia) yang lain.”*

Universiti Utara Malaysia

Melalui ungkapan ini, al-Qardhawi (1995) mengatakan bahawa kematian itu pasti dilalui oleh setiap manusia dan selepas berlakunya kematian, bermulalah perjalanan ke alam lain yang memisahkannya dengan makhluk di alam dunia. Justeru, adalah mustahil bagi seseorang yang berada di alam lain dapat muncul semula ke alam dunia selepas kematiannya sebagaimana yang didakwa oleh Syiah Imamiyyah. Al-Qardhawi (1995) di sini turut mengatakan bahawa dan Hari Kiamat juga pasti berlaku, namun berkaitan *ar-Roj'ah* tidaklah disebut di dalam al-Quran, hadith mahupun ijma' ulama melainkan terdapat beberapa hadith yang membicarakan berkaitan Hari Kiamat serta tanda-tandanya iaitu :

Maksudnya : *“Abu Hurairah r.a. mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : Hari Kiamat belum akan terjadi sehingga telah*

dihapuskan ilmu pengetahuan, berlakunya banyak gempa bumi, waktu terasa pendek, berlaku pelbagai bencana, berlaku peristiwa menggemparkan seperti pembunuhan, dan duit yang melimpah ruah di sekelilingmu.”

(Riwayat Bukhari : 543/13)

Maksudnya : *“Dari Abu Hurairah r.a, katanya : Rasulullah S.A.W. bersabda : Sebelum terjadinya kiamat, matahari akan terbit dari tempat terbenamnya (Barat). Ketika manusia melihatnya, berimanlah manusia di atas muka bumi. Ketika itu tidaklah berguna keimanan seseorang yang tidak pernah beriman sebelumnya.”*

(Riwayat Bukhari : 1580/252)

Menerusi hadith ini dapat difahami bahawa Hari Kiamat akan berlaku sekiranya perkara-perkara tersebut terjadi di muka bumi. Namun, tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui waktu berlakunya kiamat tersebut bertepatan dengan firman Allah S.W.T. :

Maksudnya : *“Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah.”*

(Surah al-Naml : 27/65)

Justeru, dakwaan Syiah Imamiyyah bahawa akan berlaku kebangkitan Imam mereka nanti untuk menyeksa musuh-musuh Syiah tidak terkandung di dalam al-Quran mahupun hadith dan ianya jauh bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam al-Quran dan hadith.

5.3.2 *Al-Taqiyyah*

Al-Taqiyyah ini menurut al-Khumeini (t.th.) ialah mengungkapkan sesuatu yang berbeza dengan kenyataan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dalam memastikan darah serta hartanya terpelihara. Dijelaskan pula makna *al-Taqiyyah* oleh al-Bahrani (1998), iaitu menunjukkan kesepakatan dan kebersamaan

dengan anutan pihak yang bertentangan. Pihak yang bertentangan tersebut ialah ahli Sunni. Al-Mufid juga memberikan maksud *al-Taqiyyah* hampir sama iaitu menyembunyikan kebenaran jika kebenaran itu boleh membawa kepada kemudharatan (al-Qafari, 1993).

Dalam bab ini, Syiah Imamiyyah meletakkan keharusan dalam bertaqiyyah iaitu berbohong (al-Khumeini, t.th.). Ianya diamalkan di dalam semua perkara kecuali perkara berkaitan arak dan menyapu dua kaki sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Kulaini (2005) :

Maksudnya : *“Daripada Ibnu Umair daripada Hisham bin Salim daripada Abu Umar al-A’jami katanya Abu Abdullah a.s. berkata kepadaku : Wahai Abu Umar, sesungguhnya sembilan persepuluh daripada agama itu terletak pada taqiyyah dan tidak ada agama bago orang yang tidak mempunyai taqiyyah dan taqiyyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu, kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khu f.”*

Malahan Ibn Babawaih al-Qummi (1413) turut mewajibkan amalan *al-Taqiyyah* ini selagi mana belum muncul Imam Mahdi dan kewajipan ini adalah sama pentingnya dengan ibadah solat sebagaimana kenyataan beliau :

Maksudnya : *“Keyakinan kami kepada taqiyyah ialah ianya wajib. Orang yang meninggalkannya adalah sama seperti orang yang meninggalkan solat.”*

Begitu juga kenyataan yang turut menyokong *Taqiyyah* ini yang dikeluarkan oleh al-Majlisi (1430H) yang mengatakan bahawa:

Maksudnya : *“Orang yang meninggalkan taqiyyah sama seperti meninggalkan solat.”*

Ungkapan ini turut disebut oleh Ibn Babawayh (1413) dan al-Khumeini (t.th.). yang mengatakan bahawa para pengikut Syiah Imamiyyah diharuskan menipu lawannya jika membawa kebimbangan terancamnya nyawa mahupun harta. Malah, al-Mufid

(t.th.) menjelaskan bahawa terdapat hukum-hukum tertentu di dalam bertaqiyyah. Antaranya ialah wajib bertaqiyyah sekiranya pasti akan berlakunya kemudaratan pada diri. Jika tidak, hukumnya adalah tidak wajib sebagaimana penjelasan al-Mufid (1413) pada halaman 118 iaitu:

Maksudnya : *“Sesungguhnya taqiyyah adalah harus dalam agama ketika takut terancamnya nyawa, dan diharuskan juga bertaqiyyah dalam keadaan di mana takut terancamnya harta benda dan juga menghadapi beberapa situasi, dan aku berkata taqiyyah kadang-kadang wajib dan adakalanya fardu. Kadang-kadang juga hukumnya bukan wajib dan ada ketika penggunaannya lebih baik dibandingkan meninggalkannya.”*

Al-Ghita' (1990) turut membahagikan hukum taqiyyah ini kepada tiga iaitu wajib bilamana membahayakan nyawa dan harta, rukhsah apabila tidak bertaqiyyah dapat menguatkan dirinya dan haram apabila dengan bertaqiyyah akan menyebabkan kebatilan dan kezaliman tersebar. Bersandarkan hukum-hukum ini, al-Ghita' mengatakan ianya sesuai dengan naluri manusia dan syariat Islam. Kemudian di dalam ucapan yang lain menunjukkan bahawa bertaqiyyah adalah wajib serta dihukum kafir jika meninggalkannya sama seperti hukum berpaling daripada ajaran Rasul dan para Imam sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qummi (1413)

Maksudnya : *“Taqiyyah adalah wajib dan tidak harus menolaknya sehingga keluar a-Qaim(al-Mahdi). Sesiapa yang meninggalkan taqiyyah sebelum keluarnya al-Qaim, maka dia telah terkeluar daripada agama Allah dan agama para Imam, dan telah berpaling daripada Allah, Rasul dan para Imam.”*

Sebagaimana kenyataan al-Kulaini (2005) yang telah menyusun bab berkaitan *al-Taqiyyah* ini. Antara hadith yang menyebut tentang *al-Taqiyyah* sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Syibr (1404) ialah:

Maksudnya : *“Semulia-mulia akhlak para Imam dari Syiah kita ialah al-Taqiyyah.”*

Demikianlah jelas daripada ayat tersebut menunjukkan kewajipan amalan bertaqiyah di sisi Syiah Imamiyyah. Biarpun pada asalnya ungkapan-ungkapan Imam ini adalah tidak bersumberkan kepada Rasulullah S.A.W, tetapi ianya digunapakai oleh pengikut ajaran ini atas dasar kepercayaan mereka terhadap para Imam. Namun, ajaran Islam sebenarnya mengharamkan perbuatan menipu sebagaimana firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : *“Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.”*

(Surah al-Baqarah : 2/283)

Ibnu Kathir (2009) dalam menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahawa ayat ini Allah S.W.T. melarang melakukan persaksian palsu dan ianya merupakan dosa besar dan orang yang melakukan perkara tersebut merupakan seorang yang jahat hatinya.

Maksudnya : *“Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar tu padahal kamu semua mengetahuinya.”*

(Surah al-Baqarah : 2/42)

Daripada ayat ini Ibnu Kathir (2009) mengatakan bahawa Allah S.W.T. memerintahkan hamba-Nya untuk menyatakan kebenaran walau apa sahaja keadaan. Menurut al-Qatadah pula, ayat ini melarang mencampur-adukkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Islam sedangkan sudah diketahui bahawa ajaran Islam itu merupakan agama Allah S.W.T. Larangan berdusta ini adalah menepati firman Allah S.W.T. mengenai akibatnya iaitu:

Maksudnya : *“Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang*

yang melampaui batas lagi pendusta. ”

(Surah Ghafir : 40/28)

Jelas berdasarkan ayat al-Quran tersebut, perbuatan menipu adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan menunjukkan bahawa perbuatan menipu tidak dibenarkan dan pendusta tergolong di dalam golongan yang melampaui batas. Golongan ini adalah golongan yang sangat rugi kerana tidak disukai oleh Allah S.W.T. Selain al-Quran, di dalam hadith turut terdapat larangan perbuatan menipu sebagaimana hadith berikut :

Maksudnya : *“Dari Abu Hurairah r.a, katanya Nabi S.A.W. bersabda : Tanda-tanda munafik ada tiga iaitu apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkiri dan apabila dipercayai, dia khianati. ”*

(Riwayat Bukhari : 27/26)

Yusuf al-Qardhawi (1995) dalam menghuraikan mengenai perbuatan menipu merupakan akhlak yang buruk dan jauh daripada akhlak orang-orang mukmin, malahan ianya merupakan perbuatan tercela dan tergolong di dalam golongan munafik. Malah, Wahbah al-Zuhayli (2000) turut mengatakan perkara yang sama iaitu akhlak yang mulia adalah bercakap benar. Justeru, Islam melarang perbuatan berbohong atau menipu yang menjauhkan seseorang itu daripada iman.

5.3.3 *Al-Bada'*

Terdapat satu konsep akidah di dalam fahaman Syiah Imamiyyah yang dipanggil *al-Bada'*. Konsep *al-Bada'* ini hampir sama dengan konsep *Qada'* dan *Qadar* di sisi Sunni iaitu berkaitan isu ketentuan dan ketetapan Allah S.W.T. Konsep *al-Bada'* di sisi Syiah Imamiyyah ialah Tuhan tidak mengetahui sesuatu itu melainkan sesudah ianya berlaku. Kemudian, Allah S.W.T. menukar suatu ketentuan dengan ketentuan

yang lain jika ketentuan itu gagal (al-Kulaini, 2007). Pada asalnya, doktrin al-Bada' ini merupakan teologi bagi kumpulan Syiah Kaisaniyah sahaja namun ianya turut digunakan oleh Syiah Imamiyyah (Asmawi, 2017). Doktrin ini dikatakan dibawa oleh Mukhtar bin Abi Ubayd al-Thaqafi apabila beliau meramalkan kemenangan mereka menentang Mus'ab bin Zubayr pada tahun 686-687M (Bosworth, 1997). Beliau mengatakan bahawa Tuhan telah menukar keputusan-Nya sehingga kemenangan berpihak kepadanya dengan menggunakan ayat berikut :

Maksudnya : *"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan (ingatlah) pada sisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab (Luh Mahfuz)."*

(Surah al-Ra'd : 13/39)

Namun begitu, di dalam tafsir al-Tabari (1994), beliau mengatakan bahawa Allah S.W.T. akan menghapuskan apa yang dikehendaki dan mengubahnya daripada manusia. Misalnya ajal seseorang itu dihapuskan oleh Allah S.W.T. apabila tiba masanya dan kemudiannya menetapkan ajal seseorang kepada suatu masa yang tertentu. Terdapat banyak riwayat mengenai *al-Bada'* disebut oleh ulama-ulama terkemuka Syiah. Antaranya hadith daripada Imam Muhammad al-Baqir dan Imam Ja'far al-Sadiq di dalam hadith yang terdapat di dalam *al-Kafi* karya al-Kulaini (1407) :

Maksudnya : *"Daripada al-Rida a.s. berkata : Tidak diutuskan Nabi semata-mata untuk mengharamkan arak melainkan untuk mengakui bahawa Allah mempunyai al-Bada'."*

Maksudnya : *"Ali daripada Muhammad daripada Yunus daripada Malik al-Juhni telah berkata : Aku telah mendengar Abi Abdullah a.s. berkata : Jika manusia mengetahui ganjaran yang diperolehi dengan membicarakan tentang al-Bada', nescaya mereka akan berlumba-lumba memperkatakannya."*

Menurut Kamaludin Nurdin Marjuni (2014), terdapat tiga aliran pemikiran di dalam perkara berkaitan *al-Bada'* ini. Satu pandangan mengatakan bahawa Allah S.W.T. mengetahui segala bentuk perubahan sejak azali lagi. Pandangan ini didokongi oleh Syeikh al-Saduq, Syeikh al-Mufid dan al-Syarif al-Murtada. Mereka menggunakan dalil firman Allah S.W.T.:

Maksudnya : “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan (ingallah) pada sisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab (*Luh Mahfuz*).”

(Surah al-Ra'd : 13/39)

Menerusi ayat ini, al-Saduq misalnya berpendapat bahawa Allah S.W.T. mencipta sesuatu ketetapan terhadap makhluk sebelum menciptakan ketetapan lain. Kemudiannya Allah S.W.T. menghapuskan ketetapan tersebut dan mencipta ketetapan lain. Pandangan kedua pula dipegang oleh al-Majlisi yang berpendapat bahawa ilmu Allah S.W.T. terbahagi kepada dua bahagian. Pertama ialah ilmu yang sudah tercatat di dalam *Luh al-Mahfuz* yang tidak berubah dan berganti. Kedua ialah ilmu yang terdapat unsur perubahan yang dinisbahkan kepada *al-Bada'* iaitu ilmu yang tercatat di *Luh al-Mahwa al-Ithbat*. Pandangan ketiga pula disokong oleh al-Tusi yang berpendapat bahawa *al-Bada'* itu ialah sepertimana munculnya sesuatu perkara yang tidak dapat diduga oleh manusia (Kamaludin Nurdin Marjuni, 2014),

Daripada fahaman mereka ini, ianya jelas bertentangan dengan ajaran Islam kerana di dalam al-Quran ada menjelaskan bahawa Allah S.W.T. adalah Tuhan yang menentukan dan menetapkan sesuatu perkara sejak azali. Bahkan setiap yang berlaku di dunia ini adalah bersesuaian dengan ilmu dan iradat Allah S.W.T. Firman Allah S.W.T. iaitu:

Maksudnya : *“Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) mengetahui bahwasanya engkau bangun (solat tahajjud) selama kurang dari dua pertiga malam, dan selama satu perduanya, dan selama satu pertiganya, dan (demikian juga dilakukan oleh) golongan orang-orang yang bersama-samamu (kerana hendak menepati perintah yang terdahulu); padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Dia mengetahui bahawa kamu tidak sesekali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu, lalu Dia menarik balik perintah-Nya yang terdahulu (dengan memberi kemudahan) kepada kamu; oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari al-Quran (dalam solat). Dia juga mengetahui akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit; dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah; dan yang lainnya lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah (membela agama-Nya). Maka bacalah mana-mana yang sudah kamu dapat membacanya dari al-Quran dan dirikanlah solat serta berikanlah zakat dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (ikhlas). Dan (ingatlah) apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah, sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”*

(Surah al-Muzammil : 73/20)

Maksudnya : *“Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”*

(Surah al-Furqan : 25/2)

Maksudnya : *“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu mengikut ketetapan.”*

(Surah al-Qamar : 54/49)

Menurut Ibnu Kathir (2009), di dalam ayat ini Allah S.W.T. memberitahu bahawa segala takdir bagi setiap makhluk Allah S.W.T. itu sudah ditetapkan sebelum makhluk diciptakan. Justeru, jelas bahawa Allah S.W.T. menciptakan makhluk serta menetapkan peraturan yang wajib diikuti oleh makhluk-Nya bahkan Dialah yang merencanakan segalanya berjalan di atas apa yang telah ditetapkan. Daripada ayat-

ayat ini juga difahami bahawa Allah S.W.T. yang menentukan takdir segala sesuatu. Dialah yang telah menetapkan berlakunya sesuatu dan ketetapan itu sejak azali lagi. Ibnu Hajar al-Asqalani (2010) berkata bahawa ulama mengatakan *Qada'* adalah ketentuan yang ditetapkan sejak azali yang bersifat lebih global atau umum, manakala *Qadar* pula merupakan perincian daripada ketentuan tersebut. Selain itu, makna *Qada'* menurut Asya'irah sebagaimana yang disebut oleh Syeikh Ibrahim al-Laqqani (t.th.) iaitu:

Maksudnya : *"Kehendak Allah S.W.T. akan segala sesuatu pada azali berdasarkan apa-apa yang sesuai atasnya pada masa yang sudah tidak azali."*

Seterusnya *Qadar* pula ialah :

Maksudnya : *"Allah menjadikan segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan dan rupa yang ditentukan yang dikehendaki oleh Allah S.W.T."*

Justeru, maksudnya di sini Allah S.W.T. telah menetapkan setiap perkara sejak azali lagi dan ianya merupakan satu ketentuan yang telah termaktub sekaligus menunjukkan bahawa Allah S.W.T. itu tidaklah jahil tentang sesuatu perkara yang baru atau yang akan berlaku kerana segala sesuatu itu adalah di dalam pengetahuan Dia sejak azali. Kemudian, qadar pula adalah sesuatu yang telah ditentukan dengan begitu terperinci. Kenyataan ini disokong oleh al-Qardhawi (1995) yang mengatakan bahawa ilmu Allah S.W.T. itu adalah merangkumi sekalian ilmu dengan begitu teliti. Segala yang ada di alam semesta ini sudah tercatat sebelum alam ini wujud lagi. Jelas di sini konsep *al-Bada'* yang dipegang Syiah Imamiyyah adalah tersimpang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar.

5.3.4 Al-Mahdi

Antara perkara yang diimani oleh Syiah Imamiyyah ialah berkaitan al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi menurut mereka adalah Imam kedua belas yang sedang bersembunyi ketika ini dan akan muncul untuk menyeksa musuh-musuh Syiah (al-Mufid,1995). Konsep al-Mahdi ini berkait rapat dengan konsep *ar-Roj'ah* (Asmawi, 2017). Syiah Imamiyyah berpegang bahawa Allah S.W.T. akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati untuk bersama-sama Imam Mahdi menghukum para sahabat yang melakukan kezaliman terhadap Syiah (al-Muzhaffar, 1370).

Antara sahabat Nabi S.A.W. yang turut akan dihukum ialah Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsa, Muawiyah dan lain-lain (JAKIM, 2010). Terdapat banyak karya ulama-ulama Syiah yang membincangkan konsep al-Mahdi. Doktrin Imam al-Askari yang hilang menjadi suatu perkara yang wajib diimani. Doktrin al-Mahdi ini bermula dengan Imam yang bersembunyi yang dinamakan juga dengan *Ghaybah al-Sughro* iaitu kehilangan kecil sehinggalah kehilangan atau persembunyian utama yang dipanggil *Ghaybah al-Kubra*. Melalui doktrin ini, ulama mereka melihat dari dua sisi yang berbeza iaitu mereka melihat bahawa ulama Syiah perlu bertoleransi dengan pemimpin-pemimpin yang telah dilantik sepanjang persembunyian al-Mahdi ini. Kemudian dari satu sisi melihat bahawa ulama mereka yang berpengaruh kuat harus diberi kuasa pemerintahan sehingga kemunculan al-Mahdi (Kalantari, 2012).

Pandangan yang berbeza ini membuatkan berlakunya perkembangan kelompok-kelompok Syiah. Evolusi yang berlaku ini adalah berkait rapat dengan akidah terhadap Imam dan ianya dihubungkan bersama keadaan politik pada zaman tertentu

(Asmawi, 2017). Doktrin *ghaybah* ini berkembang sejak pertengahan kurun kedua hijrah sehingga kematian Imam ke-11 iaitu Imam Hasan al-Askari pada tahun 260H/874M yang kemudiannya membawa kepada doktrin bahawa adanya Imam yang ke-12 selepas Hasan al-Askari. *Ghaybah al-Sughra* ini berlaku pada tahun 260H/ 874M sehingga 329H/941M yang pada peringkat ini telah dilantik empat wakil Imam sebagai sumber rujukan sepanjang ketiadaan Imam yang menjadi rujukan utama. Kemudian *Ghaybah al-Kubra* pula ialah kehilangan di dalam satu tempoh yang tidak bergantung kepada ketentuan masa, yang hanya diketahui oleh Tuhan sahaja (Kohlberg, 1976).

Menurut Syiah Imamiyyah, Muhammad bin Hassan al-Askari ini merupakan Imam mereka yang kedua belas yang kini hilang dan akan menjadi Imam Mahdi al-Muntazar pada suatu hari nanti (al-Mufid,1995). Doktrin ini dilihat sebagai satu usaha dalam mendekatkan ajaran Syiah dengan Sunni biarpun pada hakikatnya ianya jauh berbeza (al-Qafari, 2009). Mereka mempercayai bahawa Imam Mahdi kini bersembunyi dalam memastikan dirinya selamat daripada ancaman (al-Tusi,1992). Namun begitu, pandangan mereka ini sebenarnya menunjukkan percanggahan pendapat dalam kalangan mereka sendiri yang mengatakan pengetahuan para Imam adalah meliputi segala pengetahuan termasuk kematian (al-Kulaini, 2007).

Pegangan ini jauh berbeza dengan Sunni kerana tiada konsep *ar-Roj'ah* di sisi Sunni. Imam Mahdi menurut Sunni ialah seorang individu yang akan keluar pada akhir zaman untuk menegakkan kebenaran serta menghalang kejahatan di muka bumi. Beliau ialah Muhammad bin Abdillah al-Alawi al-Hasani yang merupakan zuriat keturunan dari al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib (Maher, t.th.). Pendapat ini diterima pakai oleh semua ulama Sunni (Ibnu Khaldun, t.th.). Justeru, peranan Imam Mahdi

bagi Syiah Imamiyyah berpegang Imam Mahdi sebagai manusia yang akan muncul dan menyiksa musuh Syiah, manakala Sunni berpegang Imam Mahdi sebagai individu yang membawa rahmat dan kebaikan bertepatan dengan hadith berikut :

Maksudnya : *“Daripada Abu Said al-Khudri r.a. beliau berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : al-Mahdi dariku. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman dan ia akan menguasai selama tujuh tahun.”*

(Riwayat Abu Daud : 4285)

Pada dasarnya Sunni tidaklah menolak kepercayaan terhadap Imam Mahdi, namun ianya tidaklah termasuk di dalam asas Rukun Iman sebagaimana Syiah Imamiyyah meletakkan ianya sebagai asas di dalam akidah mereka (JAKIM, 2010)

5.3.5 *Mut'ah*

Berkaitan nikah *Mut'ah*, Syiah Imamiyyah dilihat mempromosikannya melalui riwayat-riwayat mengenai kelebihan *Mut'ah*. Syiah Imamiyyah berpegang bahawa *Mut'ah* ini diharuskan sejak dahulu hingga kini (Ibnu Hazim, 1356). Al-Majlisi (t.th.) ada memberi tafsiran *Mut'ah* iaitu :

Maksudnya : *“Nikah Mut'ah atau Mut'ah wanita ialah seseorang wanita berkahwin atau dikahwinkan oleh wakilnya alau walinya jika ia masih kecil (kanak-kanak) dengan seorang lelaki yang halal baginya dan tidak berlaku pada masa itu suatu halangan dari segi syarak dengan mahar yang dimaklumi hingga suatu tempoh tertentu.”*

Al-Fakiki (1989) pula mengatakan *Mut'ah* ini adalah satu ikatan khusus yang menghalalkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mahar dan masa yang tertentu. Ianyanya dianggap sebuah perkahwinan yang dikontrakkan baik secara tertutup mahupun terbuka serta di dalam tempoh tertentu sama ada satu jam atau sehingga sembilan puluh sembilan tahun lamanya (Haeri, 1992). Justeru, elemen

yang terdapat di dalam takrifan ini memberi maksud bahawa terdapat tiga elemen yang perlu ada iaitu akad, mahar dan tempoh dalam memastikan kesahan perkahwinan. Wajib juga melakukan akad sebagaimana pernikahan kekal. Daripada takrifan ini, Syiah Imamiyyah percaya bahawa *Mut'ah* adalah sah kerana memenuhi syarat sah pernikahan iaitu mahar, akad dan tempoh (Asmawi, 2017).

Takrifan ini juga membawa kepada pegangan al-Qazwini (1997) yang mengatakan di dalam al-Quran sendiri tidak menyebut tentang pengharaman *Mut'ah* selepas kewafatan baginda Rasulullah S.A.W. sekaligus menjelaskan bahawa *Mut'ah* adalah dibolehkan. Syiah Imamiyyah turut menjadikan ayat al-Quran dan hadith sebagai sandaran dalam membenarkan *Mut'ah* dilaksanakan. Antara dalil yang menjadi hujah mereka ialah berdasarkan dalil berikut :

Maksudnya : *"Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu adalah ketetapan hokum Allah yang diwajibkan ke atas kamu. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang disebut itu."*

(Surah al-Nisa' : 4/24)

Namun begitu, al-Tabari (1994) menjelaskan bahawa maksud ayat tersebut ialah berkaitan dengan pernikahan yang kekal yang tiada disebut di dalam al-Quran. Tafsiran ini dipersetujui oleh ahli tafsir yang lain seperti Ibnu Kathir (1997), al-Maraghi (1946), Muhammad Abduh pengarang Tafsir al-Munir, al-Qurtubi (2006) dan lain-lain lagi. Mereka berpendapat terhadap ayat-ayat ini bahawa terdapat tiga jenis pernikahan iaitu pernikahan kekal, pernikahan dengan hamba sahaya dan pernikahan *Mut'ah*. Ianya diujah dengan mengatakan jika pernikahan kekal sahaja yang dimaksudkan di dalam al-Quran, pasti akan berlaku pengulangan di dalam surah yang sama. Tetapi ayat berkaitan pernikahan diturunkan di dalam tempat atau surah

yang berlainan sekaligus menunjukkan makna pernikahan yang baharu iaitu *Mut'ah* (al-Qazwini, 1997). Selain itu, beberapa hadith turut dijadikan hujah Syiah Imamiyyah dalam menghalalkan *Mut'ah* ini iaitu berlandaskan hadith berikut :

Maksudnya : *"Daripada Abi Jamrah beliau berkata : Aku bertanya kepada Ibn Abbas tentang Mut'ah wanita maka beliau menjawab ianya diringankan, maka berkata penjaganya : Sesungguhnya Mut'ah itu dalam keadaan darurat dan juga ketika bilangan wanita itu kurang atau seumpamanya? Maka jawab Ibn Abbas : Benar."*

(Riwayat Bukhari : 1967)

Maksudnya : *"Daripada Abdullah bin Umar bahawasanya, Rasulullah S.A.W. mengharamkan nikah Mut'ah dan daging keldai pada hari Khaibar."*

(Riwayat Bukhari : 1966)

Tafsiran yang dilakukan mereka terhadap hadith-hadith ini kebanyakannya dilakukan dengan tafsiran dan pandangan Imam mereka sendiri (Asmawi, 2017). Hadith-hadith tersebut turut disokong oleh Abu Ja'afar Muhammad bin Ali bin Husain Babawaih (1986) sebagaimana kenyataan beliau seperti berikut:

Maksudnya : *"Bukan dari kami orang yang tidak mempercayai al-Raj'ah dan tidak menganggap halal Mut'ah."*

Maksudnya : *"Adapun Mut'ah, sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah menghalalkannya dan tidak mengharamkannya sehinggalah baginda wafat."*

Ayat-ayat ini membuktikan bahawa nikah *Mut'ah* di sisi Syiah Imamiyyah adalah halal. Namun begitu pemikahan *Mut'ah* ini menurut Syiah Imamiyyah tidak mempunyai syarat sebagaimana pernikahan biasa. Menurut Syiah, nikah *Mut'ah* ini tidaklah memerlukan kepada saksi, wali mahupun pengisytiharan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Tusi (t.th.) :

Maksudnya : *“Adapun saksi dan pengisytiharan nikah kedua-duanya bukan daripada syarat-syarat Mut’ah dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali jika seseorang itu dituduh berzina, maka disunatkan pada ketika itu dia mengadakan dua orang saksi ketika akad.”*

Daripada kenyataan-kenyataan ini, jelaslah Syiah Imamiyyah bertentangan dengan Sunni apabila *Mut’ah* ini menurut Sunni hanya diharuskan pada zaman dahulu sahaja, dan keharusan itu telahpun dibatalkan (Asmawi, 2017). Sesetengah pendapat mengatakan pengharaman *Mut’ah* berlaku ketika penaklukan Makkah, perang Tabuk, Haji Wada’ dan lain-lainnya pada tahun Autas (Ibn Rusyd, 1995). Penjelasan waktu pengharaman ini turut disebut oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani (2009). Imam Nawawi ada mengatakan bahawa pengharaman tersebut berlaku sebelum dan ketika perang Khaibar, dan kemudiannya dihalalkan ketika penaklukan kota Makkah yang dikenali dengan tahun Autas. Tiga hari selepas itu, ianya diharamkan buat selamanya (al-Nawawi, 1995). Hal ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

Maksudnya : *“Dan mereka yang menjaga kehormatannya. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”*

(Surah al-Mukminun : 23/6)

Dari ayat tersebut, Allah menghalalkan hubungan hanya melalui perkahwinan sedangkan *Mut’ah* bukanlah termasuk sebagai pernikahan kerana tiada keterlibatan isu talaq mahupun hak-hak sebagai seorang suami mahupun isteri (al-Husri, 1967). Ulama-ulama Sunni berpegang bahawa keharusan nikah *Mut’ah* ini hanya berlaku pada zaman awal kemunculan Islam iaitu pada zaman Rasulullah S.A.W. sehinggalah zaman Saidina Umar r.a. Terdapat hadith berkaitan nikah *Mut’ah* pada zaman awal kedatangan Islam iaitu :

Maksudnya : *“Daripada Abdullah r.a. katanya : Kami pergi berperang dengan Rasulullah S.A.W. tanpa wanita menyertai kami. Lalu kami bertanya kepada baginda : Adakah kami boleh berhajat?. Maka Rasulullah S.A.W. menegah kami daripada perkara tersebut kemudian baginda memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar sehelai baju sehingga ke tempoh tertentu.”*

(Riwayat Bukhari : 1324/47)

Namun begitu, telah disepakati oleh ulama Sunni bahawa hukum tersebut telah dimansuhkan malah diharamkan buat selama-lamanya (Sabiq, 1983). Hukum ini diambil berdasarkan firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

Maksudnya : *“Dan mereka yang menjaga kehormatannya. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”*

(Surah al-Mukminun : 23/6)

Ayat tersebut menjadi dalil kepada pengharaman *Mut'ah* apabila Allah S.W.T. menjelaskan bahawa jalan kemaluan itu hanya dihalalkan melalui ikatan perkahwinan dan juga melalui hamba yang dimiliki (al-Husri, 1967). Selain al-Quran, di dalam hadith juga turut menyebut pengharaman nikah *Mut'ah* ini seperti :

Maksudnya: *“Daripada Abu Salmah r.a.katanya : Rasulullah S.A.W. memberi keringanan pada tahun Autas dalam perkara Mut'ah selama tiga kali kemudian baginda menegahnyanya.”*

(Riwayat Muslim : 1326/48)

Maksudnya : *“Daripada Rabi' bin Sabrah al-Juhani r.a., bapanya mengkhabarkan kepadanya bahawa dia pernah pergi bersama-sama Rasulullah S.A.W.(dalam peperangan menakluki Makkah). Rasulullah S.A.W. bersabda: Aku telah membenarkan kamu nikah Mut'ah. Sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat nanti. Maka sesiapa yang masih mempunyai isteri mut'ah, ceraikanlah dia dan janganlah kamu mengambil kembali daripadanya apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya.”*

(Riwayat Muslim : 1328/49)

Melalui dalil al-Quran dan hadith di atas menunjukkan bahawa nikah Muta'ah telahpun diharamkan oleh Allah S.W.T. dan baginda Rasulullah S.A.W. Allah S.W.T. telah menghalalkan hubungan hanya melalui perkahwinan sedangkan *Mut'ah* bukanlah termasuk sebagai pernikahan kerana tiada keterlibatan isu talaq mahupun hak-hak sebagai seorang suami mahupun isteri (al-Husri, 1967). Demikianlah perkara-perkara akidah yang tidak disebut di dalam Rukun Iman namun menjadi pegangan bagi Syiah Imamiyyah.

5.4 Bukti Melalui Ucapan Wakil Syiah Imamiyyah

Dalam pertemuan bersama Encik Hamidi, Encik Idris dan Encik Malik, mereka secara jelas mengakui bahawa Rukun Islam Syiah Imamiyyah ialah Solat, Puasa, Zakat, Haji dan *al-Wilayah*. Namun begitu, pada pertemuan ini mereka tidak menghuraikan perihal Rukun Islam secara mendalam sebaliknya menghuraikan perkara berkaitan Rukun Iman yang dipegang. Rukun Iman Syiah Imamiyyah yang dipegang dan diakui oleh mereka ialah lima perkara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini iaitu mereka berpegang dengan *al-Tauhid*, *al-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-'Adalah* dan *al-Ma'ad*.

5.4.1 Rukun Islam

5.4.1(a) Syahadah

"Syahadah tidak perlu diletakkan di dalam Rukun Islam. Tiada rukun syahadah di dalam Rukun Islam. Rukun Islam hanyalah solat, puasa, zakat, haji dan al-Wilayah."

5.4.1(b) Solat

“Ketika solat, perlu meletakkan batu dari tanah Karbala sebagai tempat untuk sujud. Tidak harus sujud di atas batu lain dari batu bumi Karbala. Bagi pengikut Syiah di Malaysia, batu Karbala akan diimport dan dibawa khas dari bumi.”

“Solat diberi kelonggaran untuk dilaksanakan secara jama’ bagi waktu solat Zohor dengan Asar. Solat Maghrib digabungkan dengan solat Isya’. Jama’ boleh dilakukan bila2 masa tanpa sebarang alasan.”

5.4.1(c) Zakat

“Ibadah yang paling penting untuk dipelihara ialah zakat. Ibadah zakat lebih penting daripada ibadah solat. Saidina Ali r.a. juga ketika solat beliau memberi zakat.”

5.4.1(d) Haji

“Tiada tanah yang paling suci untuk dilaksanakan ibadah haji melainkan di tanah Karbala. Ia tempat paling suci.”

5.4.2 Rukun Iman

5.4.2(a) Al-Imamah

“Segala perkara berkaitan Rukun Iman adalah memerlukan para imam kami. Keislaman seseorang tidak diterima jika tidak beriman dengan imam 12. Hal ini kerana, para imam kami mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad S.A.W. Saidina Ali r.a. adalah yang paling layak menggantikan baginda Nabi Muhammad S.A.W. dan seterusnya keturunan baginda sehinggalah sampai kepada imam kami. Justeru, wajib beriman dan mencintai keturunan baginda sehingga sampai kepada

imam yang kedua belas. Allah S.W.T. sendiri telah berselawat ke atas baginda Nabi dan keturunannya melalui ayat :

“Sesungguhnya Allah S.W.T. dan para Malaikat-Nya berselawat untuk Nabi”

(Surah al-Ahzab: 33/56)

5.4.2(b) *Al-Bada'*

“Allah S.W.T. boleh merubah semua perkara yang telah ditetapkan. Allah S.W.T. menetapkan sesuatu perkara tetapi ianya boleh berubah-ubah mengikut masa. Contohnya, Allah S.W.T. menetapkan seseorang itu akan mengalami kemalangan, namun nasib seseorang itu boleh berubah jika seseorang itu memohon doa kepada Allah S.W.T.”

5.4.2(c) *Ar-Roj'ah*

“Imam ke-12 akan dihidupkan semula pada akhir zaman dan kemudiannya menghukum orang-orang yang memusuhi Syiah ini sebanyak dua kali. Para penentang Syiah juga dikatakan akan dimasukkan ke dalam Neraka dan pengikut Syiah akan dimasukkan ke dalam syurga. Imam akan hidup semula dan ianya tidak mustahil. Hal ini kerana Nabi Isa A.S. juga mampu dipelihara sehingga akhir zaman, selain Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 juga mampu dibangunkan semula serta kemampuan Nabi Isa A.S. yang mampu menghidupkan orang yang mati. Perkara ini menjadi bukti bahawa orang yang mati boleh hidup semula dan ianya tidak mustahil akan berlaku kepada imam kami.”

5.4.2(d) Kitab

“Kitab Sahih Bukhari terdapat satu hadits yang mengatakan bahawa sahabat Nabi iaitu Buraidah yang menyebut bahawa sekiranya dia mempunyai kitab yang dipegang oleh Saidina Ali r.a. maka dia sudah tidak berkehendak kepada kitab lain. Hal ini kerana Saidina Ali r.a. adalah al-Quran bergerak atau al-Quran yang berkata-kata. Kitab yang paling tepat ialah yang ada pada Saidina Ali r.a. dan yang dipegang oleh Syiah ketika ini. Justeru, al-Quran yang wujud pada masa kini telahpun diseleweng oleh para sahabat yang terlaknat yang membenci Saidina Ali r.a. kemudiannya memukar apa yang ada di dalam al-Quran.”

5.4.2(e) Menghalalkan darah Sunni

“Darah Sunni adalah halal untuk ditumpahkan kerana Sunni jauh menyimpang daripada ajaran sebenar. Sesat.”

5.4.2(f) Mengagungkan Saidina Ali r.a.

“Sebaik-baik manusia di muka bumi ini ialah Saidina Ali r.a. dan ahli Syiah Saidina Ali r.a. adalah pengganti Nabi dan wajib diikuti kerana di dalam al-Quran disebut tentang Saidina Ali r.a. yang memberi zakat ketika sedang ruku'. Syiah adalah golongan yang benar dan sebaik-baik manusia kerana al-Quran di dalam Surah as-Saffat ayat 82 ada menyebut perkataan Syiah dan Syiah merupakan anutan yang terawal kerana hanya 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. barulah munculnya ajaran Sunni. Hal ini menunjukkan bahawa ajaran Syiah telahpun diamalkan oleh para sahabat sejak dahulu lagi. Di Tanah Melayu juga Syiah adalah ajaran yang pertama sampai kepada rakyat.”

5.4.2(g) *At-Taqiyyah*

“Amalan taqiyyah adalah sunat. Ianya boleh dilakukan sama seperti Sunni. Hukumnya sama seperti bohong sunat atau bohong ketika perlu bagi menjaga agama, nyawa dan harta.”

5.5 Bukti Melalui Ucapan Wakil Sunni

Dalam memastikan kajian ini bertepatan dengan ajaran Sunni, pengkaji telah melakukan sesi temubual bersama tokoh terkemuka iaitu Datuk Syeikh Muhammad Baderudin Ahmad, mantan Mufti Kedah Darul Aman. Temubual ini dilakukan pada tarikh 21 Julai 2019 bertempat di kediaman beliau di Kodiang pada jam 2.00 petang. Rumusan ringkas hasil daripada pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tiga puluh minit itu, beliau mengesahkan dalil yang digunapakai oleh pengkaji dalam kajian ini. Beliau turut mengupas Rukun Islam dan Rukun Iman Sunni secara ringkas.

“Ajaran Sunni yang sebenar mestilah berpaksikan kepada al-Quran, hadith dan ijma’ ulama. Jika tidak, ianya hanya dikira sebagai taqlid membuta tuli dan tidak diterima pakai apatah lagi dalam perkara berkaitan akidah.”

5.5.1 Rukun Islam

“Melihat kepada Rukun Islam Syiah Imamiyyah, terdapat penambahan dan pengurangan pada rukun-rukun tersebut. Umpamanya penambahan al-Wilayah di dalam Rukun Islam adalah tidak dapat diterima oleh akal berikutan ianya tidak disebut di dalam al-Quran mahupun hadith Nabi. Tiada Nabi selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W. malah tidak ada sesiapa pun dapat menggantikan tempat baginda”.

5.5.1(a) Syahadah

“Syahadah adalah salah satu daripada Rukun Islam. Syahadah merupakan kunci kepada keimanan seseorang. Jika tanpa syahadah, keimanan seseorang itu belum sempurna. Perkara ini bersandarkan kepada hadith berikut:

Maksudnya : “Daripada Ibnu Umar RA berkata : Berkata Rasulullah S.A.W. dibina Islam atas lima perkara : Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan Solat, menunaikan Zakat, Haji dan Puasa Ramadhan.”

(Riwayat Muslim : 11/13)

5.5.1(b) Solat

“Tatacara solat yang tepat dan sempurna adalah sebagaimana yang diamalkan oleh Muslim Sunni. Bacaan dan rukun-rukun yang terdapat di dalam solat juga tidak boleh diubah sesuka hati.”

5.5.1(c) Puasa

“Bersetubuh dan minum dengan sengaja adalah membatalkan puasa. Waktu berbuka puasa juga adalah setelah masuknya waktu Maghrib bukanlah sehingga terbitnya bintang di langit.”

5.5.1(d) Zakat

“Ibadah zakat jika tidak dilaksanakan tidaklah menjejaskan kesahan solat seseorang. Solat adalah sah jika zakat tidak dikeluarkan sekalipun.”

5.5.1(e) Haji

“Tiada tempat yang paling afdhal untuk dilaksanakan ibadah haji melainkan di Tanah Haram Makkah. Hal ini kerana al-Quran sendiri telah mengatakan bahawa

Makkah adalah tempat untuk melakukan ibadah haji sekaligus kemuliaan Makkah adalah lebih mulia berbanding tempat lain berdasarkan ayat al-Quran."

Maksudnya : "Sesungguhnya rumah yang pertama didirikan bagi manusia (untuk menyembah Allah) ialah yang terdapat di Bakkah (Mekkah) yang diberkati dan menjadi pedoman bagi seluruh alam. Di sana terdapat petanda-petanda nyata antaranya ialah tempat Ibrahim berdiri beribadah. Sesiapa yang mengunjunginya akan beroleh keamanan. Dan menjadi kewajipan bagi manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah iaitu bagi orang-orang yang mampu. Barangsiapa mengingkari (kewajipan) haji, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."

(Surah Ali-Imran : 4/96-97)

5.5.2 Rukun Iman

"Pengurangan terhadap Rukun Iman apabila tiada rukun beriman kepada Malaikat dan beriman kepada kitab-Nya adalah tidak sepatutnya berlaku berikutan terdapat dalil yang sangat jelas mengenai keimanan terhadap perkara-perkara tersebut."

5.5.2(a) At-Tauhid dan Al-Imamah

"Tiada makhluk lain setanding dengan-Nya. Justeru, akidah yang membesarkan makhluk biasa setanding dengan ketuhanan adalah tidak dapat diterima. Tiada di dalam al-Quran mahupun hadith yang mengatakan wajib beriman dengan para imam. Kemuliaan para imam adalah tidak standing dengan kemuliaan Malaikat dan para Nabi kerana ketaatan dan kemuliaan Malaikat serta para Nabi itu disebut di dalam al-Quran sedangkan para imam tidak disebut sekalipun. Para imam tiada kuasa dalam mencampuri perkara berkaitan Hari Akhirat kerana ianya adalah perkara yang tidak terkandung di dalam al-Quran mahupun hadith bahkan ianya hanyalah urusan Allah S.W.T. tanpa sebarang campur tangan makhluk."

5.5.2(b) Kitab

“Kitab yang paling mulia, terpelihara dan tidak berubah-ubah adalah kitab al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang ada sejak dulu sehinggalah kini. Ianya tetap kekal tanpa sebarang perubahan mahupun kekeliruan.”

5.5.2(c) Qada' dan Qadar

“Allah S.W.T. mengetahui segala-galanya secara mutlak. Tiada perkara yang tidak diketahui oleh Allah S.W.T. bahkan semua perkara yang berlaku sudahpun direncanakan oleh Allah S.W.T. sejak azali. Tidak ada sebarang perubahan melainkan sudah diketahui oleh-Nya.”

Akhir kalam, beliau menegaskan bahawa :

“Negara Malaysia menggunakan mazhab Imam Syafie sebagai mazhab rasmi. Justeru, Muslim di Malaysia khasnya perlulah mengikut ketetapan yang telah ditetapkan. Rukun Islam dan Rukun Iman yang dibawa oleh Syiah Imamiyyah adalah jauh terpesong daripada al-Quran dan hadith serta terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenar.”

5.6 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan di sini bahawa sememangnya terdapat beberapa perbezaan ketara di antara Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni. Fahaman yang dibawa Syiah Imamiyyah di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman ini dianggap sebagai satu penyelewengan kerana ianya hanya berdasarkan pemahaman akal manusia dan taasub membuta tuli tanpa berpegang dengan al-Quran dan hadith sebagai sandaran dan rujukan utama. Perkara ini disahkan berdasarkan hasil daripada dapatan temubual yang dijalankan.

Perbezaan ini menjadikan Syiah Imamiyyah dan Sunni tidak mungkin boleh dianggap berada di dalam satu landasan akidah yang sama bahkan jelas membuktikan bahawa haluan yang dibawa Syiah Imamiyyah berada jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Justeru, umat Islam di seluruh dunia perlu mengambil tahu perihal perbezaan yang terdapat antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni supaya umat Islam terhindar daripada kesesatan.

BAB6

RUMUSAN BENTUK-BENTUK PENYELEWENGAN SYIAH IMAMIYYAH TERHADAP RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN

6.0 Pendahuluan

Setelah melihat kepada perbezaan konsep Rukun Islam dan Rukun Iman pada bab yang lalu, di sini pengkaji akan kemukakan rumusan bagi bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Syiah Imamiyyah terhadap rukun-rukun tersebut.

6.1 Rumusan

Pada bahagian ini, akan dibahagikan rumusan kepada tiga bahagian bagi menjawab ketiga-tiga objektif kajian iaitu mengenal pasti konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni, kemudiannya menganalisis perbezaan konsep Rukun Islam dan Rukun Iman menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni dan seterusnya merumuskan bentuk-bentuk penyelewengan Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman.

6.1.1 Menenal Pasti Konsep Rukun Islam dan Rukun Iman Menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni.

Berdasarkan dapatan kajian, terdapat lima perkara di dalam Rukun Islam bagi Syiah Imamiyyah iaitu solat, puasa, zakat, haji dan al-Wilayah. Rukun Iman Syiah Imamiyyah pula mempunyai enam perkara iaitu *at-Tauhid*, *an-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-A'dlu* dan *al-Ma'ad*. Bagi Sunni pula, terdapat lima perkara asas di dalam Rukun Islam iaitu syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Kemudian, Rukun

Iman pula mempunyai enam perkara iaitu beriman kepada Allah S.W.T, beriman kepada Malaikat, Kitab, Nabi, Hari Akhirat dan beriman kepada *Qada'* dan *Qadar*.

6.1.2 Menganalisis Perbezaan Konsep Rukun Islam Dan Rukun Iman Menurut Syiah Imamiyyah dan Sunni.

Dapatan kajian ini mendapati bahawa akidah Syiah Imamiyyah berbeza dengan Sunni di dalam perkara berkaitan Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam menurut Syiah Imamiyyah mempunyai lima rukun iaitu solat, puasa, zakat, haji dan *al-Wilayah*. Seterusnya, Rukun Iman juga mempunyai lima rukun iaitu *al-Tauhid*, *al-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-'Adalah* dan *al-Ma'ad*. Jumlah dan kandungan kedua-dua rukun ini berbeza dengan Sunni yang berpegang dengan lima Rukun Islam iaitu syahadah, solat, puasa, zakat dan haji.

Kemudian, Rukun Iman Sunni pula enam perkara iaitu beriman kepada Allah S.W.T, Kitab, Malaikat, Nabi, Hari Akhirat dan beriman kepada *Qada'* dan *Qadar*. Di sini jelas Syiah Imamiyyah berbeza dengan Sunni dari sudut jumlah serta kandungan Rukun Islam dan Rukun Iman. Seterusnya, terdapat juga perbezaan di dalam Rukun Islam Syiah Imamiyyah dengan Sunni dari sudut cara perlaksanaan ibadah. Seterusnya, di dalam Rukun Iman pula kefahaman mereka terhadap lima rukun tersebut lebih banyak melibatkan para imam. Justeru, disimpulkan di sini bahawa terdapat perbezaan antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni terhadap konsep Rukun Islam dan Rukun Iman sama ada dari sudut jumlah rukun, kandungan rukun, perlaksanaan serta kefahaman terhadap rukun-rukun tersebut.

6.I.3 Merumuskan Bentuk-Bentuk Penyelewengan Syiah Imamiyyah Terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman.

Dapatan kajian mendapati bahawa perbezaan antara Syiah Imamiyyah dan Sunni dalam Rukun Islam dan Rukun Iman meliputi perkara-perkara berikut :

Pertama : Rukun Islam

Rukun Islam bagi Syiah Imamiyyah mempunyai susunan rukun yang berbeza dengan Sunni apabila memansuhkan rukun syahadah. Rukun-rukunnya ialah solat, zakat, puasa, haji dan *al-Wilayah* (Temubual bersama En. Hamidi bin Mustafa pada 10 Februari 2018). Berkaitan solat, Syiah Imamiyyah melaksanakan ibadah mengikut tafsiran sendiri. Imam mereka dijadikan sebagai sumber rujukan di dalam perkara berkaitan ibadah. Syahadah adalah tidak termasuk di dalam Rukun Islam. Dari segi solat, banyak perbezaannya dengan Sunni pada rukun solat, tatacara solat, syarat sah solat, dan cara berwudhu'. Rukun solat Syiah Imamiyyah berbeza dengan Sunni apabila Syiah Imamiyyah meletakkan sepuluh rukun solat yang wajib dilakukan berbanding Sunni yang mempunyai tiga belas rukun di dalam solat. Syiah Imamiyyah menjadikan zikir dan muwalat sebagai rukun solat dan menggugurkan beberapa rukun yang lain.

Antara yang dikeluarkan daripada rukun ialah membaca surah al-Fatihah, i'tidal, duduk Tahiyat Akhir, membaca Tahiyat Akhir dan membaca selawat di dalam Tahiyat Akhir. Bacaan surah al-Fatihah hanya pada rakaat pertama dan kedua sahaja, manakala rakaat lain tiada bacaan al-Fatihah tetapi diganti dengan selawat dan zikir. Perkara ini berbeza dengan Sunni yang berpegang bahawa surah al-Fatihah merupakan rukun yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat. Selain itu, tiada duduk Tahiyat Akhir melainkan duduk hanya seperti duduk di antara dua sujud sahaja

ketika membaca Tahiyat Akhir. Dari sudut bacaan, bacaan ketika duduk antara dua sujud juga berlainan sebagaimana bacaan Sunni apabila Syiah Imamiyyah hanya bertakbir sebanyak tiga kali sahaja. Bacaan Tahiyat Akhir juga sedikit berbeza dengan bacaan yang diamalkan oleh Sunni. Kemudian, bacaan ketika bangun untuk bergerak ke rakaat seterusnya juga berlainan bacaannya.

Seterusnya terdapat penambahan bacaan dengan mengangkat tangan doa di dalam rakaat kedua selepas bacaan surah biarpun solat yang dilaksanakan adalah solat Zohor. Selain rukun dan bacaan solat yang berlainan, tatacara solat juga berbeza apabila mereka dilihat bertakbir tiga kali selepas membaca Tahiyat Akhir dan mengangkat tangan berdoa di dalam rakaat kedua. Berkaitan dengan berwudhu', Syiah Imamiyyah hanya menyapu kaki sahaja tanpa membasuhnya sehingga buku lali. Kemudian, berkaitan puasa pula Syiah Imamiyyah berbeza dengan Sunni pada waktu berbuka puasa. Waktu berbuka bagi Syiah Imamiyyah ialah apabila terbitnya bintang di langit atau apabila hilang awan merah di langit Timur. Bagi Sunni pula waktu berbuka ialah apabila masuknya waktu solat fardhu Maghrib atau apabila terbenamnya matahari. Terdapat beberapa perbezaan lain berkaitan puasa iaitu perbezaan pada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bagi Syiah Imamiyyah, melakukan persetubuhan, makan dengan sengaja dan minum akibat terlalu haus juga dianggap perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa dan tidak perlu menggantikan puasa tersebut.

Bagi Sunni perkara-perkara tersebut adalah membatalkan puasa dan perlu menggantikan puasa tersebut. Berkaitan ibadah haji pula, Syiah Imamiyyah dan Sunni berbeza dari sudut tempat, rukun haji, perkara membatalkan ihram dan ucapan talbiah. Menurut Syiah Imamiyyah, tempat yang paling afdhal untuk melaksanakan ibadah haji adalah di Tanah Karbala. Bahkan menurut mereka, menziarahi kubur

Husain juga adalah sama pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah. Hal ini bertentangan dengan ajaran Sunni yang berpegang bahawa Mekkah adalah tempat terpilih yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. bagi melaksanakan ibadah haji mahupun umrah.

Dari sudut rukun haji pula, terdapat penambahan rukun seperti Tawaf Nisa yang merupakan suatu kewajipan yang melibatkan kesahan ibadah haji tersebut. Selain itu, di dalam bab haji juga terdapat beberapa perkara di sisi Syiah Imamiyyah yang membatalkan haji yang dilihat berbeza dengan ajaran Islam. Perkara membatalkan ihram antaranya ialah melihat cermin, berjalan di bawah payung atau bumbung, membawa senjata dan menaiki kenderaan. Perkara ini jika dilihat di dalam Islam tiada larangan berbuat demikian bagi Jemaah haji dan ianya tidaklah membatalkan ihram seseorang.

Kemudian, ucapan talbiyah juga berbeza bacaannya apabila Syiah Imamiyyah mempunyai beberapa bacaan terpilih. Mengucapkan talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji di sisi Syiah Imamiyyah adalah wajib serta merupakan antara syarat sah haji seseorang itu, berbeza dengan Sunni yang meletakkan talbiyah sebagai sunat sahaja. Waktu untuk bertalbiyah juga telah ditentukan di dalam Syiah Imamiyyah dan Jemaah haji dilarang bertalbiyah pada waktu Zohor di hari Arafah. Berkaitan ibadah zakat pula, Syiah Imamiyyah meletakkan kedudukan zakat melebihi ibadah lain, malahan zakat adalah lebih afdhal daripada ibadah solat. Menurut mereka, jika tidak melaksanakan zakat akan menyebabkan solat seseorang itu tidak diterima. Untuk rukun seterusnya, Syiah Imamiyyah meletakkan *al-Wilayah* sebagai rukun di dalam Rukun Islam. Perkara ini diakui sendiri oleh En. Hamidi bin Mustafa melalui temubual yang dijalankan (Temubual bersama En. Hamidi bin Mustafa pada 10 Februari 2018) Mereka bersepakat mengatakan bahawa tidak sah keimanan dan

keislaman seseorang tanpa mengakui para imam dan tanpa berpegang dengan *al-Wilayah*. Pada hakikatnya, di dalam Islam tidak disebut tentang kewajiban beriman dengan *al-Wilayah* baik di dalam al-Quran mahupun di dalam hadith. Justeru, kedudukan *al-Wilayah* ini tidak sepatutnya dijadikan pegangan akidah.

Kesimpulannya, Rukun Islam Syiah Imamiyyah berbeza dari segi kandungan dan pelaksanaannya. Penyelewengan yang dilakukan melibatkan pegangan serta amalan seharian. Keadaan ini sekaligus menjadikan fahaman Syiah Imamiyyah berbeza dengan fahaman Sunni dan menyimpang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar.

Kedua : Rukun Iman

Berkenaan dengan Rukun Iman, Syiah Imamiyyah telah menyelweng di dalam beberapa perkara antaranya ialah jumlah Rukun Iman, kandungan rukun serta pemahaman mereka terhadap rukun tersebut. Jumlah bagi Rukun Iman di sisi Syiah Imamiyyah adalah lima perkara. Menurut al-Kulaini (2007), Rukun Iman mereka ialah *al-Tauhid*, *al-Nubuwwah*, *al-Imamah*, *al-'Adalah*, dan *al-Ma'ad*. Kenyataan ini disokong dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh En. Hamidi bin Mustafa melalui hasil temubual pada 10 Februari 2018. Perkara ini jelas menunjukkan penyelewengan yang dilakukan apabila jumlah serta kandungan rukun tersebut adalah berbeza dengan apa yang disebut di dalam al-Quran dan hadith.

Dari sudut pemahaman terhadap Rukun Iman, Syiah Imamiyyah meletakkan *al-Tauhid* sebagai rukun pertama iaitu keimanan terhadap Allah S.W.T. Namun, di dalam masa yang sama mereka meletakkan kedudukan serta tugas para imam hampir dengan kedudukan dan tugas Allah S.W.T. Seterusnya, rukun *al-Nubuwwah* bagi Syiah Imamiyyah ialah meletakkan taraf para imam adalah hampir sama dengan kenabian, lebih mulia daripada sekalian Malaikat dan makhluk lain. Bahkan beriman

dengan para imam adalah diwajibkan sama seperti kewajiban beriman dengan para Nabi dan Rasul. Hal ini kerana para imam adalah penerus legasi kenabian serta mempunyai sifat yang sama dengan kenabian iaitu maksum.

Jika dibandingkan kelima-lima rukun ini, rukun *al-Imamah* menjadi asas perbezaan antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni. Syiah Imamiyyah meletakkan *al-Imamah* sebagai rukun di dalam Rukun Iman yang wajib diimani dan diyakini, manakala Sunni hanya melihat Imamah ini hanyalah sebagai satu cabang di dalam politik semata-mata tanpa melibatkan akidah. Rukun *al-Imamah* ini merupakan penyumbang kepada perkembangan doktrin serta pemikiran Syiah Imamiyyah. Ianya menyumbang kepada ketaksuban di dalam akidah. Ketaksuban ini pula membentuk kepada sikap melampau di dalam kepercayaan dan doktrin mereka (Asmawi,2017). Berkaitan dengan *al-'Adalah*, Syiah Imamiyyah meletakkan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia adalah ditentukan oleh Allah S.W.T. manakala perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia pula adalah pilihan serta kehendak manusia itu sendiri.

Seterusnya berkaitan dengan *al-Ma'ad*, mereka percaya bahawa adanya Hari Akhirat yang pada hari itu, manusia dan semua makhluk diberikan balasan atas setiap apa yang dilakukan. Mereka meyakini pada hari tersebut, Imam mereka menjadi penentu nasib seseorang sama ada akan dimasukkan ke dalam syurga mahupun neraka. Para imam inilah menjadi penghisab amalan dan segala penentuan pada ketika itu adalah di tangan para imam. Pada ketika itu, ada sesetengah golongan yang tidak akan dihisab iaitu golongan ahli Madinah Qum. Malah, sesiapa yang tidak berwilayah dengan Saidina Ali r.a. tidak akan dapat melalui Titian Sirat. Mereka juga berpegang bahawa pengikut Syiah akan masuk ke dalam syurga terlebih dahulu mendahului golongan lain. Fahaman mereka ini berkait rapat dengan kepentingan beriman dengan

para imam dan berwilayah dengan Saidina Ali r.a. dan para imam. Kesemua perkara ini telah diakui sendiri oleh pengikut Syiah Imamiyyah berdasarkan hasil temubual (Temubual bersama En. Hamidi bin Mustafa pada 10 Februari 2018). Biarpun di dalam Rukun Iman ini tidak sama seperti Rukun Iman yang dipegang oleh Sunni, namun Syiah Imamiyyah dilihat tidak menolak kepercayaan Rukun Iman sebagaimana yang diimani oleh Sunni. Tetapi pemahaman serta pegangan mereka terhadap rukun tersebut menyimpang daripada pemahaman asal. Misalnya, Syiah Imamiyyah percaya bahawa wajib beriman kepada Allah S.W.T. Namun, di dalam masa yang sama mereka meletakkan kedudukan imam hampir setara dengan kedudukan Allah S.W.T. Hal ini dilarang sama sekali kerana menduakan Allah S.W.T. itu adalah dosa besar di sisi Sunni. Malahan di dalam al-Quran serta hadith turut melarang perbuatan mensyirikkan Allah S.W.T.

Selain itu, mereka turut beriman kepada Malaikat. Namun, kedudukan Malaikat di sisi Syiah Imamiyyah adalah rendah berbanding kedudukan para imam. Dalam konteks beriman dengan Malaikat ini, Syiah Imamiyyah mengatakan bahawa para Malaikat sebenarnya diciptakan daripada cahaya para Imam, Malaikat juga merupakan khadam atau pembantu bagi Imam-Imam mereka dan Malaikat sentiasa tawaf mengelilingi kubur Saidina Hussin r.a (al-Majlisi, 1983). Mereka juga berpegang dengan mengatakan Malaikat sentiasa memuji dan memohon keampunan kepada para Imam sehinggalah kiamat (Majlisi, 1983).

Selain itu, mereka juga mendakwa bahawa Allah S.W.T. menciptakan Malaikat daripada cahaya Saidina Ali r.a. (Hasyim, t.t.). Menurut Muhammad (1072), Malaikat juga tidak mempunyai tugas lain melainkan hanya menangis di atas kubur Saidina Hussin r.a. Perkara ini turut disebut oleh al-Kulaini (2007) dan at-Tusi (1417)

yang mengatakan bahawa ahli langit sentiasa tawaf di atas kubir Saidina Hussin r.a. secara bergilir-gilir sehinggalah kiamat. Menurut al-Majlisi (1983), para Malaikat adalah khadam kepada para Imam 12 dan Malaikat akan datang memberitahu kepada para Imam perihal yang berlaku di dunia manakala menurut al-Majlisi (1983), Malaikat tidak dimuliakan sehinggalah mereka menerima kepimpinan atau wilayah Saidina Ali r.a. dan Malaikat itu tidak makan dan minum melainkan hanya solat ke atas Saidina Ali r.a. serta memohon keampunan bagi pendosa dalam kalangan ahli Syiah.

Seterusnya, mereka juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada para Nabi. Namun di dalam masa yang sama mereka mengatakan al-Quran telah diseleweng oleh para sahabat yang dikatakan telah menggugurkan dan kitab yang sebenarnya adalah al-Quran yang telah dihafaz oleh para imam. Bahkan mereka turut mendakwa Mushaf Fatimah telah diturunkan selepas kewafatan baginda Rasulullah S.A.W. Perkara ini sekaligus menafikan al-Quran yang dihafaz dan ditulis oleh para sahabat. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Rasulullah S.A.W.

Namun begitu, disebabkan doktrin Imamah merupakan asas akidah mereka maka al-Quran dianggap telah berubah dan isu perubahan pada al-Quran ini sentiasa dimainkan dalam menegakkan doktrin Imamah (Zahir, t.th.). Isu al-Quran telah berubah ini diterapkan kepada setiap pengikut berikutan kelebihan para sahabat tidak dapat diterima oleh Syiah. Justeru, dalam memastikan penolakan terhadap sahabat itu berjaya, maka isu perubahan pada al-Quran direka dan diterapkan kepada setiap ahli supaya keistimewaan para sahabat tercemar (Zahir, t.th.). Menurut al-Jazairi (1429), beliau mengatakan bahawa al-Quran yang ada selepas kewafatan Nabi Muhammad

S.A.W. telah dipalsukan, dikurangkan serta ditokok-tambah oleh para sahabat. Para sahabatlah yang menghapuskan ayat-ayat yang memuji keluarga Rasulullah S.A.W. Perkara ini turut disokong oleh al-Kashani (1416), al-Mufid (t.th.) dan banyak lagi. Ini menyebabkan al-Quran yang digunapakai sekarang diragui dan lemah di sisi mereka (al-Bayyumi,2006). Begitu juga hujah al-Quran tidak akan sempurna tanpa bantuan Imam mereka (al-Qafari, 1993). Al-Kulaini (2007) mengatakan terdapat 17 000 ayat di dalam al-Quran sebagaimana yang terkandung di dalam *al-Kafr*.

Maksudnya : “*Daripada Abi Abdillah berkata : Sesungguhnya al-Quran yang diturunkan oleh Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad S.A.W. adalah sebanyak 17 000 ayat.*”

Hal ini berbeza dengan ayat yang terkandung di dalam Mushaf Uthmani yang mengandungi lebih kurang 6000 ayat. Menurut al-Kulaini (2007), selepas kewafatan Rasulullah S.A.W, telah diturunkan Mushaf kepada Saidatina Fatimah r.a. Dalam mushaf tersebut tidak mengandungi perkara halal dan haram tetapi mengandungi ilmu berkaitan perkara-perkara yang berlaku. Perkara ini turut disebut oleh al-Majlisi (1983) dan al-Qummi (1059). Kelebihan *Mushaf Fatimah* ini disebut oleh al-Kulaini (2007) yang mengatakan bahawa *Mushaf Fatimah* itu lebih daripada al-Quran tiga kali ganda. Segala ilmu ghaib dapat diketahui melalui mushaf Fatimah ini. Ianya merupakan Kalam Allah S.W.T. yang diturunkan kepada Saidatina Fatimah r.a. yang diisi oleh Rasulullah S.A.W. dan ditulis oleh Saidina Ali r.a. Namun sebaliknya di dalam riwayat lain, Mushaf Fatimah bukanlah al-Quran tetapi sesuatu yang diturunkan kepada Saidatina Fatimah r.a. (al-Majlisi, 1983 dan al-Qummi, 1059). Selain Mushaf Fatimah, mereka juga berpendapat bahawa semua kitab ada pada Imam 12 dan ianya diturunkan oleh Allah S.W.T. dan kesemua Imam 12 ini

mengetahuinya dengan berbeza bacaan dan kefahaman. Malah al-Quran yang sebenar hanyalah yang dihafaz oleh Saidina Ali r.a. dan para Imam (al-Kulaini, 2007). Justeru, penolakan terhadap al-Quran ini telah menafikan usaha para sahabat dalam memelihara al-Quran.

Berkaitan beriman dengan Rasul, Syiah Imamiyyah meletakkan taraf para Imam hampir sama dengan kenabian sebagaimana Ibnu Babawaih (t.t.) yang mengatakan bahawa wajib beriman bahawa Allah S.W.T. menciptakan sebaik-baik makhluk iaitu Rasulullah S.A.W. dan para Imam. Perkara ini memberi gambaran bahawa kedudukan para Imam sama dengan kedudukan Nabi S.A.W. Antara lain, menurut al-Majlisi (1983), para Imam tidak bercakap melainkan dengan wahyu. Penerima wahyu hanya melibatkan para Nabi dan Rasul, namun pegangan mereka ini menunjukkan para Imam turut menerima wahyu sekaligus tarafnya sama dengan para Nabi. Kemudian ada dalam kalangan mereka turut melihat bahawa para Imam mempunyai mukjizat seperti para Nabi bahkan lebih baik (al-Majlisi, 1983).

Namun begitu, terdapat juga kenyataan dari al-Majlisi (1983) yang menyatakan bahawa para Imam adalah lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada para Nabi dan sekalian makhluk. Kenyataan ini turut disokong oleh al-Mufid (t.th.) dan al-Kulaini (2007). Berkaitan dengan Hari Akhirat, Syiah Imamiyyah menjadikan Imam-Imam mereka sebagai seseorang yang mempunyai kelebihan dalam menguruskan perihal Hari Akhirat. Misalnya di dalam kitab *Usul Kafi* ada menyebut bahawa segala urusan tersebut adalah di tangan para Imam yang menentukan sama ada ianya berlaku pada seseorang atau tidak. Hal ini kerana mereka menyatakan bahawa Allah S.W.T. mengurniakan kelebihan tersebut kepada para Imam (al-Kulaini, 2007). Selain itu, Hur al-'Amili (1376) mengatakan bahawa sekalian

makhluk pada Hari Akhirat nanti akan dihisab atau dihitung mengikut Imam mereka. Kemudian menurut al-Mufid (t.th.), beliau menyatakan bahawa *Titian Sirat* itu tidak boleh dilalui oleh seseorang pada Hari Akhirat tanpa berwilayah dengan Saidina Ali r.a. Perkara ini turut disebut oleh al-Majlisi (1983) dan al-Mufid (1414). Perkara ini menunjukkan peranan para Imam pada Hari Akhirat sangat penting. Terdapat pelbagai kenyataan dikeluarkan melalui kitab-kitab Syiah berkaitan peranan besar para Imam di Hari Akhirat. Antaranya ialah mereka berpegang bahawa tanpa Imam tiadalah syurga dan neraka (Ibnu Babawaih, t.t.). Kenyataan ini dipersetujui oleh al-Majlisi (t.t.) yang mengatakan wajib beriman bahawa syurga dan neraka tidak akan wujud tanpa para Imam.

Hasyim al-Bahrani (1985) ada menyebut bahawa Allah S.W.T. menciptakan syurga dengan cahaya Saidina Ali r.a., syurga dicipta daripada mahar perkahwinan di antara Saidina Ali r.a. dengan Saidatina Fatimah r.a. serta dikatakan bahawa mahar Saidatina Fatimah r.a. adalah syurga dan neraka. Syurga hanyalah dimasuki oleh pengikut Saidatina Fatimah r.a. manakala neraka pula diisi dengan penentang beliau.

Selain itu, mereka turut mengatakan bahawa Saidina Ali r.a. mempunyai bahagian dalam menentukan seseorang itu masuk ke dalam syurga mahupun neraka. Perkara ini disebut oleh al-Majlisi (1983), Jaafar Shoduq (1378), Abu Jaafar Muhammad al-Qummi (1059) dan al-Mufid (1414). Berkaitan dengan *Qada'* dan *Qadar* pula, Syah Abdul Aziz, Ghulam Muhammad & Mahmud Syukri (1373) dan al-Mufid (t.th.) mengatakan bahawa manusia mencipta perbuatannya sendiri. Perkara ini disokong oleh Muhammad Redho Muzhaffar (1370) yang mengatakan setiap perbuatan itu adalah atas kekuasaan manusia serta kehendak manusia itu sendiri tetapi manusia tidak dipersalahkan jika dia melakukan kejahatan ataupun maksiat kerana manusia

hanya mempunyai kudrat untuk melakukan dan memilih perbuatan tertentu bukanlah pencipta perbuatan itu sendiri.

Secara ringkasnya didapati Syiah Imamiyyah meletakkan para Imam sebagai sumber rujukan utama dan menjadi seseorang yang wajib diimani. Mereka meletakkan para Imam ditempat yang terlalu tinggi melebihi ketinggian serta keagungan Allah S.W.T. dan kemuliaan Rasulullah S.A.W. Namun, terdapat dalam kalangan mereka sendiri berselisih pendapat di dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mughniyyah Muhammad al-Jawad yang mengatakan bahawa tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah S.W.T. (al-Qafari, 2009). Sungguhpun terdapat percanggahan ini, tidaklah bermaksud akidah mereka layak diterima kerana masih banyak unsur-unsur lain yang boleh dipertikaikan baik antaranya sumber ilmu mereka yang dilihat bercanggah dengan sumber al-Quran, hadith dan akal (Asmawi, 2017)

Sebagaimana yang dijelaskan, Syiah Imamiyyah menerapkan *al-Imamah* di dalam setiap doktrin pemikiran mereka. Begitu juga di dalam bab beriman dengan Allah S.W.T, Nabi, Malaikat, Kitab, Hari Akhirat, *Qada'* dan *Qadar*. Syiah Imamiyyah meletakkan Saidina Ali r.a. dan para Imam selepasnya pada tahap yang hampir sama dengan Tuhan. Mereka dilihat mengangkat para Imam secara keterlaluan sehinggakan segala hukum ketuhanan diletakkan ke atas Imam mereka. Selain itu, Imam-Imam ini dianggap pemegang amanah Allah S.W.T. dan menjadi manusia yang paling karamah. Para Imam akan dibangkitkan semula selepas kematian bagi menyeksa penentang Syiah. Tentang beriman kepada Malaikat dan Nabi pula, Imam-Imam mereka dilihat terlalu mulia dan terlalu diagungkan sehinggakan para Nabi mahupun Malaikat tunduk patuh kepada Imam. Seterusnya beriman dengan kitab menurut Syiah Imamiyyah kitab yang paling dipercayai di sisi mereka tentulah bukan al-Quran kerana dipercayai telah diseleweng isi kandungannya oleh para sahabat yang

membenci Saidina Ali r.a. malahan di sisi mereka telah diturunkan satu kitab yang mulia serta paling lengkap iaitu Mushaf Fatimah. Berkaitan Hari Akhirat pula, kebergantungan diletakkan ke atas para Imam malah Imamlah manusia yang menentukan perjalanan akhirat malahan segala perkara ghaib di dalam pengetahuan para Imam. Nasib seseorang sama ada menuju ke syurga atau neraka adalah ditentukan oleh Imam mereka. Dalam bab *Qada'* dan *Qadar* juga para Imam memainkan peranan dalam menentukan takdir seseorang pada masa hadapan. Malahan setiap yang berlaku adalah di dalam ilmu pengetahuan para Imam. Pegangan-pegangan ini menjadi asas di dalam akidah Syiah Imamiyyah biarpun ada dalam kalangan mereka menolak tanggapan ini. Hal ini berikutan, sejak dahulu sehingga kini Syiah secara keseluruhannya adalah sama. Namun, ianya sama sekali jauh bertentangan dengan akidah Sunni kerana Sunni meletakkan Allah S.W.T. sahajalah yang layak disembah dan dipatuhi. Tiada sekutu bagi Allah S.W.T. di dalam asas pegangan mahupun ibadah. Tiada kebergantungan kepada makhluk-makhluk lain selain kepada Allah S.W.T. sahaja. Malaikat Allah S.W.T. adalah makhluk yang suci dari dosa malah makhluk yang tidak pernah ingkar dengan perintah Allah S.W.T. Hal ini jauh berbeza dengan sifat manusia yang tidak lari daripada melakukan dosa.

Kemudian kitab yang paling utama adalah al-Quran yang menjadi petunjuk sepanjang zaman serta terpelihara dari sebarang perubahan. Seterusnya kedudukan para Nabi, Rasul adalah manusia yang mulia yang tidak sama tarafnya dengan manusia biasa bahkan mereka adalah maksum dari sebarang kesalahan. Tentang Hari Akhirat serta ilmu ghaib secara keseluruhannya hanyalah di dalam pengetahuan Allah S.W.T. Tidak ada manusia yang mampu mencapai pengetahuan tentang ilmu ghaib biarpun dipelajari bertahun-tahun lamanya.

Terakhirnya, *Qada'* dan *Qadar* adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah S.W.T. Ilmu tentang masa lalu, semasa dan masa hadapan adalah dalam pengetahuan Allah S.W.T. Dapat difahami bahawa Allah S.W.T. adalah Tuhan yang benar-benar disembah dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi serta kekuasaan-Nya yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa (Temubual bersama Dato' Badaruddin bin Ahmad pada 21 Julai 2019). Kesimpulannya, berdasarkan perbezaan-perbezaan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat beberapa bentuk penyelewengan di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman yang dilakukan oleh Syiah Imamiyyah iaitu dari sudut jumlah, kandungan, tatacara pelaksanaan dan pemahaman mereka terhadap rukun-rukun tersebut. Kesimpulannya, Rukun Iman Syiah Imamiyyah berbeza dengan Sunni dari segi jumlah rukun, kandungan dan pemahaman terhadap rukun tersebut.

6.2 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan yang dinyatakan, kajian ini mendapati terdapat perbezaan dan penyelewengan telah dilakukan oleh Syiah Imamiyyah terhadap kandungan, jumlah, pemahaman serta pelaksanaan terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman. Perkara ini menjadi antara faktor utama kepada penolakan terhadap ajaran Syiah Imamiyyah.

BAB7

CADANGAN DAN KESIMPULAN

7.0 Pendahuluan

Pada bahagian ini, pengkaji akan membentangkan rumusan kajian berdasarkan objektif kajian yang telah dibentangkan pada bab pertama.. Rumusan ini merangkumi kesemua data-data yang telah dikumpul yang kemudiannya dirumus secara ringkas. Kemudiannya pengkaji sertakan juga cadangan serta kesimpulan. Bab ini akan diakhiri dengan ringkasan bab.

7.1 Cadangan Pengkajian

Berdasarkan hasil dapatan kajian, pengkaji mengemukakan beberapa saranan dan cadangan kepada pihak-pihak berkenaan bertujuan bagi memberi kefahaman kepada masyarakat berkenaan bahayanya ajaran Syiah Imamiyyah serta memberi kesedaran kepada masyarakat tentang perlunya mendalami ilmu Tauhid dengan lebih mendalam.

Antara cadangan adalah seperti berikut :

7.1.1 Kerajaan

Sesebuah institusi mempunyai kementeriannya yang tersendiri dalam merangka kebajikan menyeluruh. Justeru, kerajaan di sini dilihat mempunyai tanggungjawab yang amat penting dalam memastikan ilmu berkaitan penyelewengan yang berlaku di dalam Syiah ini dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat. Kempen-kempen kesedaran bahaya fahaman Syiah ini boleh dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai usaha dalam mengekang berleluasanya ajaran ini. Selain itu, silibus pegajian di setiap sekolah perlulah dikaji supaya penerapan ajaran Islam dan pengetahuan tentang

bahaya fahaman yang pelbagai dapat difahami dengan mendalam. Ini kerana terdapat buku teks sekolah yang masih menyalurkan maklumat yang salah tentang Islam itu sendiri yang akhirnya menyebabkan umat Islam sendiri terkeliru dengannya. Pengkaji mencadangkan agar pihak kerajaan segera mengambil inisiatif bagi membendung masalah ini daripada berlarutan. Kempen-kempen kesedaran wajar dilakukan bagi menyalurkan maklumat kepada masyarakat tentang masalah akidah ini. Hal ini berikutan tidak ramai masyarakat yang tahu dan mempunyai pengetahuan berkaitan isu ini yang semakin meruncing. Selain itu, peranan media massa amatlah penting di zaman serba moden ini dan perlu ditapis oleh pihak kerajaan dalam memastikan masyarakat menerima maklumat yang berguna. Rancangan yang memberi kefahaman berkaitan peneguhan agama kepada orang awam sangatlah diharapkan. Ini berikutan penggunaan media massa menjadi medium utama kepada masyarakat dalam mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Justeru, di sini peranan kerajaan dalam memanfaatkan ruang yang ada dalam memberi kefahaman kepada masyarakat sangatlah penting.

7.1.2 Pendidikan

Menerusi institusi pendidikan, para pelajar dibekalkan dengan ilmu yang pelbagai menerusi saluran yang sistematik. Sekolahlah menjadi sumber perolehan ilmu bagi setiap pelajar. Justeru, dalam memanfaatkan institusi ini kepada umat Islam, guru-guru perlulah dibekalkan dengan maklumat yang secukupnya. Hal ini kerana guru memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan pelajar. Melalui penerapan ilmu yang kukuh kepada guru, guru bolehlah menyalurkan maklumat kepada pelajar tentang bahaya ajaran ini kepada akidah seorang Muslim. Penerapan ajaran ini boleh dilaksanakan di dalam kelas secara formal mahupun tidak formal. Pendedahan

tentang akidah yang menyimpang ini boleh didedahkan kepada anak-anak didik supaya mereka dapat menilai yang benar dan sebaliknya.

7.1.3 Media Massa

Pada zaman ini, media massa memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat. Medium seperti internet membuka jaringan yang sangat luas dalam meneroka pelbagai jenis ilmu. Justeru, peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dilihat amat penting dalam mengekang penyebaran ajaran-ajaran sesat seperti ini. Laman web yang menjadi tontonan dan bacaan masyarakat juga perlulah ditapis dan dinilai sebelum ianya disalurkan. Hal ini bagi memastikan masyarakat terbimbing dan terpelihara daripada anasir-anasir yang ingin menjatuhkan umat Islam itu sendiri.

7.1.4 Keluarga

Selain itu, peranan ibu bapa juga sangat penting dalam memastikan anak-anak terjaga akidahnya. Ibu bapa perlulah memberi maklumat tambahan kepada anak-anak berkaitan isu ini. Hal ini kerana anak-anak lebih mudah terpengaruh dengan persekitaran. Namun, jika ilmu yang dibekalkan serta pengawasan yang baik oleh ibu bapa dilakukan, risiko anak-anak terdedah kepada bahaya ajaran ini dapat dikurangkan. Penerapan nilai agama di dalam sesebuah institusi kekeluargaan sangat penting dalam memastikan akidah anak-anak terpelihara. Ibubapa perlulah sentiasa peka dengan isu-isu sekeliling di samping sentiasa menambah ilmu pengetahuan dalam memastikan anak-anak mendapat maklumat yang betul dan tepat. Menghadiri pengajian agama serta kuliah juga boleh dijadikan amalan di dalam keluarga supaya ahli keluarga mendapat ilmu dengan sempurna.

7.1.5 Pengkaji Lain

Dalam memenuhi cadangan pengkajian ialah, pengkaji amat berharap agar lebih ramai pengkaji meneruskan usaha dalam mengkaji dan membongkar kesesatan dan penyelewengan fahaman Syiah Imamiyyah ini berikutan ajaran ini masih digunapakai dan berleluasa sehingga kini. Melalui kajian ini, dilihat terdapat beberapa perkara yang masih perlu kepada kajian yang lebih mendalam dan teliti. Antaranya ialah perihal ibadah haji, zakat dan puasa. Hal ini kerana setakat pemerhatian pengkaji, masih belum ada kajian mendalam berkaitan ibadah ini dari sudut pegangan Syiah Imamiyyah. Kajian-kajian dan pengkajian ilmiah ini amat bernilai dan penting dalam memastikan akidah umat Islam di dunia amnya dan di Malaysia khususnya terpelihara.

7.2 Kesimpulan

Islam sepanjang sejarahnya tidak pernah sunyi daripada menghadapi pelbagai bentuk tentangan. Pelbagai cabaran telahpun dihadapi oleh Islam sejak dulu hingga kini. Serangan-serangan dari sudut akidah memberi tamparan yang sangat hebat. Syiah tidak kurang hebatnya dalam memberi kesan terhadap umat Islam. Kewujudannya sejak zaman selepas kewafatan Rasulullah S.A.W sehingga kini sudah berjaya memecahbelahkan umat Islam di seluruh dunia. Akidah dan kepercayaan mereka terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman yang berbeza dilihat sememangnya tidak mampu menjadikan ianya satu cabang di dalam cabang mazhab Islam. Justeru, penyebaran fahaman ini perlu dibendung dan disekat agar penyelewengan yang berlaku tidak mempengaruhi umat Islam di dunia amnya dan Malaysia khasnya.

BIBLIOGRAFI

Al-Quran al-Karim

Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (1995). Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, JAKIM.

A.L. D'Agostino, B.K. Sovacool, K.Trott, C.R. Ramos, S. Saleem &Y. Ong (2011).

What's the state of energy studies research?: A content analysis of three leading journals from 1999 to 2008, Energy 36(1) 508–519.

Abduh, Muhammad (1367). *Tafsir al-Quran al-Hakim*. Mesir: Dar al-Mannar. Jil. 5.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (2006). *Terjemahan Akidah Yang Sohih dan Perkara-Perkara Yang Bertentangan Serta Membatalkan Islam*. (Terj) Ashafizrol bin Abd Hamid. Pustaka Darussalam Sdn.Bhd.

Abdul Husin Syarafuddin Musawi (T.th). *Muraajaat*. (T.tp).

Abdullah bin Din (2013). *Menjawab Putar Belit Syiah*. Selangor : One Touch Creative Sdn. Bhd.

Abdul Hadi Muthohhar (2003). *Pengaruh Mazhab asy-Syafie di Asia Tenggara*. Semarang: Aneka Ilmu.

Abdul Hamid Othman. (1993). *Ilmu Yang Semakin Membimbangkan. Al-Islam*.

Ahmad Faidzurrahim (2013). *Darah Syiah: Membongkar Pengkhianatan dan Kezaliman Syiah*. Kuala Lumpur : Darul Taklim.

Abu Zahrah, Muhammad (T.th). *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyyah*. Kaherah: Darul Fikr al-‘Arabi.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah al-Shaibāni (T.th). *Musnad Ahmad*. (T.tp). Jil. 3

Al-‘Amili, Muhammad bin Hasan al-Hur (1409). *Wasail al-Syiah*. Muassasah al-Bait. Qom. Jil. 1

Al-‘Amili, Muhammad bin Hassan al-Hur (1376). *Faslu Muhimmah Fi Usul al-Aimmah*. Syabakah al-Fakier.

Al-‘Amili. Muhammad bin Hasan al-Hur (1414). *Wasail al-Syi’ah*. Qom : Alu al-Bait.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar (2010). *Fath Ul-Bari Fi Sharh Sahih al-Bukhari*. Pustaka Imam al-Syafie.

Al-Asy'ari, Abu Hasan (1977). *Al-Ibanah 'An Usul Addiyanah*. Kaherah : Darui Ansor.

Al-Asy'ari (T.th). *Maqalat al-Islamiyyin*. (T.tp).

Al-Atsari, Abdullah bin Abdil Hamid (2006). *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Al-Baghdadi, Abi Mansur Abdul Qahir (1997). *al-Farq Baina al-Firq*. Beirut: Darul Afaq al-Jadidah

Al-Bahrani, Sayyid Hasyim (1985). *Ma'alim Az-Zulfa*. Mu'assasah Anshariyyan Li Ath-Thaba'ah Wa an-Nasyr.

Al-Bahrani, al-Syeikh Yusuf (1998). *Al-Kasykul*. Beirut: Dar Wa Maktabah al-Hilal. Jil. 1

Al-Barqi, Abi Ja'far Ahmad bin Abi 'Abdullah (T.th). *Al-Rijal*. Tehran : Intisyarat Dansyakah.

Al-Bayyumi, Muhammad (2006). *Haqqaqah al-Syiah: Hal Yumkin Tuqaribuhum Ma'a Ahl al-Sunnah?*. Kaherah : Dar al-Ghadd al-Jadid.

Al-Bayanuni, Ahmad Izzuddin (1969). *Sebab-Sebab Menjadi Kufur*. Selangor: Fatih Enterprise.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail (2000). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh : Maktabah Dar al-Salam.

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail (1993). *Sahih Bukhari. Kitab Tafsir al-Quran*. Beirut : Dar Ibn Kathir. Jil. 1, 4.

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail (2009). *Sahih Bukhari*. Kuala Lumpur: Klang Book Centre. Jil. 1, 2, 3, 4

Al-Bukhari (1978). *KhalquAf'alul 'Ibad*. (T.tp).

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail (T.th). *Sahih Bukhari*. Al-Sya'ab. Jil. 2

Ad-Darimi (T.th). *Sunan Ad-Darimi*. (T.tp).

Al-Fakiki, Tawfiq (1989). *Al-Muta'ah wa Atharuha fi al-Isiah al-Ijtima'i*. Dar al-Adwa'.

Al-Farran, Ahmad Musthafa (2006). *Tafsir Imam Syafie*. Riyadh : Dar al-Tadmuriyyah. Jil. 1

Al-Ghita, Muhammad Husain Ali Kasyif (1990). *'Aslu Syiah Wa Usuluha*. Beirut : Darul Adhwa'.

Al-Ghita, Muhammad Husain Ali Kasyif (1415). *Aslu Syiah Wa Usulih*. Qom
Muqaddasah

Al-Hakim (T.th). *al-Mustadrak al-Hakim*. (T.tp).

Al-Hairi, Mirza 'Ali (T.th). *'Akidah al-Syiah* (T.tp).

Al-Hairi, Mirza 'Ali (1967). *'Akidah al-Syiah* (T.tp).

Al-Hairi, al-Sayyid Kazim al-Husaini (1432). *Usul al-Din*. Qom : Dar al-Basyir

Al-Hakimi, Hafiz (1997). *A'lam al-Sunnah al-Mansyurah Li'itiqad al-Taifah al-Najiyah al-Manshurah*. Riyadh: Al-Muntada.

Al-Hamiri, Nisyawan (T.th). *Syarh Risalah Al-Hur al-'Ain*. (T.tp).

Al-Hindi, Nasir Al-Din (2008). *al-Suyaf Al-Musyriqah Wa Mukhtasar al-Sawa'iq al-Muhriqah*. Kaherah: Maktabah al-Imam al-Bukhari.

Al-Harabi, Mamduh (2007). *Mujma' Aqaid al-Syiah Fi Mizan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Maktabah 'Ibad al-Rahman.

Al-Husaini, Sadiq Mahdi (T.th). *Haqaiq An al-Syiah*. Beirut : Muassasah Sayyidah
Zainab al-Khairiyah,

Al-Husri, Ahmad (1967). *Al-Nikah Wa al-Qadaya al-Muta'allaqah Bih*. Maktabah
al-Kuliyat al-Azhariyyah.

Al-'Iyyasyi, Abi Nsr Muhammad bin Mas'ud Ibn 'Iyyas al-Salami (1991). *Tafisr al-Iyyasyi*. Lubnan: Muassasah al-'A'lam lil Matbu'at. Jil. 1

Al-Kalbani, Khalifah 'Abid (2007). *Mabda' al-Tasyayya'*. Bahrain: Al-'Ismah.

Al-Kasyani, Muhammad bin al-Murtadha al-Faydh (1416). *Tafsir al-Sofi*. Tehran :
Maktabah al-Shadr.

Al-Khatib, Muhammad Ahmad (1986). *Al-Harakat al-Batiniah Fil-Alam al-Islami*.
Riyadh: Alam al-Kutub.

Al-Khamis, Uthman bin Muhammad (1999). *Hiqbah Min al-Tarikh*. Iskandariyah :
Dar al-Iman.

Al-Khomeini, Sayid Ruhullah (1379). *Tahrir al-Wasilah*. Teheran : Muassasah
Tanzim Wa Nasyr Atsar Imam Khomeini.

Al-Khomeini, Sayid Ruhullah (T.th). *Taudhih Masail Al-Muhasysya' Li Al-Imam*
Khomeini. (T.tp). Daftar Intisyarat Islami.

Al-Khomeini, Sayid Ruhullah (T.th). *Taudhih al-Masail*. (T.tp). Daftar Intisyarat
Islami.

Al-Khomeini, Sayid Ruhullah (T.th). *Kasyful Asrar*. (T.tp).

Al-Khomeini, Sayid Ruhullah (T.th). *Hukumah Islamiyah*. (T.tp).

Al-Kulaini, Abu Ja'afar Muhammad bin Ya'cob (2007). *Usul al-Kafi*. Beirut :
Manshurat al-Fajr.

Al-Kulaini, Abu Ja'afar Muhammad bin Ya'cob (T.th). *Furu' al-Kafi*. (T.tp).

Al-Kulaini, Abu Ja'afar Muhammad bin Ya'cob (2005). *Usul al-Kafi*. Beirut : Dar
al-Murtadha. Jil.1

Al-Kulaini, Abu Ja'afar Muhammad bin Ya'cob (2005). *Usul Min al-Kafi*. Beirut :
Dar al-Murtadha. Jil.2.

- Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub (1407). *Al-Kafi*. Darul Kutub al-Islamiah.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir (1983). *Biharul Anwar*. Beirut: Muassasah al-Wafa'.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir (1430). *Bihar Al-Anwar al-Jamiah Li Durar al-Akhbar al-Athar*. Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir (1110). *Mir 'atul 'Uqul*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir (1363). *Mar'at al-'Uqul Fi Syarh Akhbar Ali al-Rasul*. Tehran. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir (T.th). *Al-I'tiqodat*. (T.tp).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustapha (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Mesir : Matba'ah Mustapha al-Babi al-Halabi. Juz. 5.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustapha (1974). *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi. Juz. 16
- Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad (1413). *al-Irshad Fi Ma'rifah Hujaj Allah 'Ala al-Ibad*. Qom : Mu'tamar al-Syaikh al-Mufid.
- Al-Mufid, Muhammad bin Nu'man (1414). *Tashih I'tiqadat al-Imamiyyah*. Beirut : Dar al-Mufid.
- Al-Mufid (T.th). *Al-Fushul Al-Mukhtarah*. Al-Mu'tamar al-'Alimiy Li-Alfiyah al-Syaikh al-Mufid.
- Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad (T.th). *Taqrib al-Ma'arif*. Tahqiq; Fariz Tabriziyan.

Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad (T.th). *Awail al-Maqalat*. Al-Mu'tamar al-
'Alimiy Li- Alfiah Asy-Syaikh al-Mufid.

Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad (1995). *Al-Irshad Fi Ma'rifah Hujaj Alah*
'Ala al- 'Ibad. Muassasah al-Bayt 'Alaih al-Salam Li Ihya al-Turath.

Al-Munzalawi, Muhammad Mahmud (2007). *Al-Syiah Wa Zulm al-Salatin*. Beirut :
Dar al-Mahajjah al-Baida'.

Al-Muqbal, Shalih (T.th). *Al-Ilmu al-Syamikh*. (T.tp).

Al-Murtadhawi, Dhiya (1392). *Hukm Ruzedari Wa Asyamidan Na'ari Ob*. Teheran:
Jamaran.

Al-Murtadha, Muhammad (1324). *Al-Waafi*. Tehran. (T.tp).

Al-Murtadha, Ahmad bin Yahya (2001). *Al-Bahru al-Zahhar*. Lebanon: Darul Kutub
Ilmiah.

Al-Muzhaffar, Muhammad Redho (1370). '*Aqoid Imamiyyah*. Iraq : Najaf Ashraf

Al-Muzhaffar, Muhammad Redha (1949). '*Aqoid Imamiyyah*. Iraq : Najfu al-Asyraf

Al-Najafi, Muhammad Hassan (1414). *Jawahir al-Kalam Fi Syarah Syarayi' al-*
Islam. Beirut : Dar Ihya al-Tsurats al-Arabi.

Al-Najafi, Muhammad Hasan (1362). *Jawahir al-Kalam*. Beirut: Dar Ihya al-Turats
al-Arabi. Jil. 7

Al-Naubakhti, Abu Muhammad Hasan bin Musa dan Sa'ad bin 'Abdullah al-Qummi
(1992). *Kitab Firaq Al-Syi'ah, Tahqiq Abd Al-Mu'im Al-Hafani*. Dar
al-Rasyad.

Al-Naubakhti, Abu Muhammad Hasan bin Musa (1931). *Firqah al-Syiah*. Istanbul: Matba'ah al-Dawlah.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhy al-Din bin Syarif (1995). *Majma' Syarah al-Muhazab*. Beirut: Dar Ihya' Turath al-Arabi

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhy al-Din bin Syarif (1991). *Raudhatu al-Tholibin wa Umdatul Mustin*. Maktabah al-Islami.

Al-Nawawi, al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf (2000). *Al-Minhaj Fi Syarhi Muslim bin al-Hajjaj Syarah Nawawi 'Ala Muslim*. Bait al-Afkar al-Dauliyah

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir (1985). *Aqidah Muslim*. Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Cet. 1

Al-Mashat, A.M. (1985). *National Security in the Third World*. Boulder & London: Westview

Al-Maududi, Abu A'la (1988). *Dasar-Dasar Akidah Islam*. Jakarta: Media Dakwah.

Al-Maududi, Abu A'la (1990). *Dasar-Dasar Islam*. Bandung: Pustaka.

Al-Mawahib, Durrotul (2008). *Perang Shiffin Dan Dampaknya Terhadap Umat Islam*. Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam. Fakulti Adab. University Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Al-Musawi, Muhammad Ridha (1993). *Mukhtasar al-Ahkam* (Terj). Bangi : Markaz Ahlul Bait UKM, h. 208

- Al-Qafari, Nasir bin Abdullah bin Ali (1993). *Usul Mazhab al-Syiah al-Imamiyyah al-Ithna 'Asyariyyah : 'Arad Wa Naqd.* (T.tp). Jil. 2
- Al-Qafari, Nasir bin Abdullah bin Ali (1994). *Ushul Mazhab al-Syiah Imamiyyah al-Ithna 'Asatiyyah.* Mesir: Darul Haramain.
- Al-Qafari, Nasir bin Abdullah bin Ali (2009). *Mas 'alah al-Taqrīb Bayna Ahli Sunnah wa al-Syia.* (T.tp).
- Al-Qanuni, Abu Jaafar Muhammad bin Ali bin Hussain Bahawiah (1986). *Man La Yahduruhu Faqih.* Beirut: Muassasah A'lami Lil Mathbu'ati.
- Al-Qardhawi, Yusuf (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporari.* Jakarta : Gema Insani Press. Jil. 1
- Al-Qardhawi, Yusuf (1996). *Fatwa-Fatwa Kontemporari.* Jakarta : Gema Insani Press. Jil. 2
- Al-Qummi, Abu Jaafar Muhammad (1059). *Basoir Darajat.* Lubnan : Beirut. Syarikat al-Aqlami Lilmathbuqat.
- Al-Qummi, Abu Hasan Ali bin Ibrahim (1367). *Tafsir al-Qummi.* Maktabah al-Huda
- Al-Qummi, Muhammad bin Hasan As-Shaffar (T.th). *Basoir Darajat.* (T.tp).
- Al-Qummi, Abbas (1926). *Mafatihul Jinan.* Masyad: al-Huda
- Al-Qummi, Muhammad bin Babawaih (1971). *Man La Yahduruhul Faqih.* (T.tp).
- Al-Qummi, Muhammad bin Babawaih (1413). *Al-I'tiqadat,* Qom : al-Mu'tamar al-Alami Lialfiyah al-Syeikh al-Mufid.
- Al-Qummi, Saad bin Abdullah (T.th). *Maqalat Wal Firaq.*(T.tp).

Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar (2008). *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jil. 5.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad (T.th). *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*. Kaherah: Dar al-Sha'b. Jil. 9.

Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar (2006). *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*. Muassasah al-Risalah. Jil. 6.

Al-Sadr, al-Sayyid 'Ali al-Husaini (1999). *Al- 'Aqid al-Haqqah*. Majma' al-Zakhair al-Islamiyyah.

Al-Saleh, Subhi (1995). *Membahas Ilmu-Ilmu al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir (2009). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta : Darus Sunnah. Jil. 2

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir (2012). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta : Darus Sunnah. Jil. 1

Al-Syafie, Muhammad bin Idris Abu Abdullah (1989). *Al-Umm*. Kuala Lumpur : Victory Agencie. Jil. I.

Al-Syafie, Muhammad bin Idris Abu Abdullah (2001). *Al-Umm*. Mesir: Darul Wafa'.

Al-Syahrastani, Muhammad bin 'Abd al-Karim bin Ahmad Abu al-Fath (1975). *Al-Milal Wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Jil.1

Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah (T.th). *Ar-Radd 'Ala al-Jahmiyyah*. Kaherah: Matba'ah Isa al-Babi al-Halibi.

- Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah (1999). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kaherah: Muassasah al-Qurtubah
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad (T.th). *Musnad Ahmad*. Mauqi' Islam.
- Al-Syibr, a-Sayyed Abdullah (1404H). *Al-Usul al-Islahiyyah* Qom : Maktabah al-Mufid
- Al-Syirazi, Muhammad al-Husaini (2003). *Al-Syiah Wa al-Tasyayyad*. Hai'ah Muhammad al-Amin.
- Al-Syirazi, Abu Ishak Ibrahim (1995). *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Syafie*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al- Tabari, Abu Jaafar Muhammad bin Jarir (T.th). *Tarikh al-Tabari: Tarikh al-Rusul Wa al-Muluk*. Mesir: Dar al-Ma'arif Bi Misr. Jil.3
- Al- Tabari, Abu Jaafar Muhammad bin Jarir (1994). *Tafsir al-Tabari Min Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayah al-Quran*. Muassasah al-Risalah. Jil. 4.
- Al-Tabrisi, Abi Ali al-Fadl bin al-Hasan (2006). *Majma' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran*. Beirut : Dar al-Murtadha. Jil.3.
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah (2007). *Sunan at-Tirmizi*. Kaherah : Muassasah Al-Maktabah Al-Syamilah. Maktab Himayah Huquq alMakriyyah
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah (T.th). *Sunan At-Tirmizi*. (T.tp). juz 5

Al-Tusi (1400). *Al-Nihayah*. Beirut: Darul Kitabul Arabi.

Al-Tusi, Abu Jaafar Muhammad bin Hassan bin Ali al-Thusi (1992). *Tahzib al-Ahkam*. Lubnan: Beirut, Darui Ta'aruf Lil-Mathbu'ati.

Al-Tusi, Abu Jaafar Muhammad bin Hassan bin Ali al-Thusi (1417). *Tahzib al-Ahkam*. Lubnan: Beirut. Darui Ta'aruf Lil-Mathbu'ati.

Al-Tusi, Abu Jaafar Muhammad bin Hassan bin Ali al-Thusi (T.th). *al-Nihayah Fi al-Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatawa*. Qom : Intisyarat Quds Muhammadi.

Al-Tusi, Abu Jaafar Muhammad bin Hassan bin Ali (1928). *Takhlis al-Syafi*. Qom: Muassasah Intisyarat al-Muhibbin.

Al-Ya'qubi, Ahmad bin Abu Ya'qub (2010). *Tarikh al-Ya'qubi*. Beirut: Syarikah al-A'lami Lil Matbu'at. Jil. 2.

Al-Zabidi, Muhammad Murtada al-Husaini (1984). *Taj al-Urus Min Jawahir al-Qamus*. Matna'ah Hukumah al-Kuwait. Jil. 21.

Amin, Ahmad (1969). *Fajr Al-Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.

Amni Adnan (2015). *Syiah Ancaman Dalam Diam*. Kuala Lumpur: Must Read Sdn. Bhd.

Anis Malik Thoha (2012). *Syiah Di Malaysia*. Jurnal Pemikiran Islam Republika. Federal Constitution. Kuala Lumpur : International Law Book Services. 2002. Hal. 20

- Anwar Syarifuddin (2009). Memaknai alam semesta : simbolisasi kosmik dalam ontology mistik sahl ibn abdullah at-tustari. *Dalam Jurnal Refleksi*. Vol Ix(2), 228
- Ashari Muhammad (1987). *Bahaya Syiah*. Kuala Lumpur : Penerbitan Shoutul Arqam.
- Asmawi bin Osman (2017). *Konsep ghuluw dalam agama : analisis isu-isu kontroversi terpilih dalam kepercayaan dan amalan syiah*. (Tesis Master).Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
- Audah, Ali (1999). *Dari Khazanah Dunia Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- ‘Awaji, Ghalib bin ‘Ali (2001). *Firaq Mu‘Asirat Tantasib Ila al-Islam Wa Bayan Mawqif al-Islam Minha*. Jeddah : Al-Maktabah.
- Ayoub, Mahmoud M. (2004). *The Crisis Of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik Dalam Sejarah Muslim*. Bandung: Mizan. Malaysia
- B. Lewis (eds) (1997). *Encyclopedia of Islam*. Vol 11. Hal. 552
- B. Lewis (eds) (1997). *Encyclopedia of Islam*. Vol 2. Hal. 414
- Bahjat (t.th). *Manasik Haji Al-Muhasysya’ Li Al-Imam Khomeini*. (T.tp).
- Bahjat (T.th). *Taudhih Masail al-Muhasysya’ li al-Imam Khomeini*. (T.tp).
- Budiman Radhi (1983). *Falsafah Rukun Islam*. Singapura: Pustaka National PTE LTD.
- Daftary, Farhad (2007). *The Ismailis: Their History And Doctrines*. New York: University Press.

Daud al-Fathani, Muhammad bin Ismail (2016). *Wisayahul Afrah Wa Isbahul Falah*.
(Terj) Abdul Ghani Jabal Maraqqy. Jabal Maraqqy Sdn. Bhd.

Engineer, Asghar Ali (1999). *The Origin And Dezelopment Of Islam*. (Terj) Imam
Baihaqi. *Asal Usul Dan Perkembangan Islam*. Yogyakarta: Insist-Pustaka
Pelajar.

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (2007). Kajian ajaran sesat dalam pengajian
Islam : suatu sorotan. *Jurnal Usuludin* (26), 1-22.

Er Lee Hui. Normah Mustaffa & Ali Salman (2014). Faktor-faktor yang
mempengaruhi remaja lembah klang untuk terus membaca dan membeli
melalui pengiklanan facebook. *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal Of
Communication*, 30(1). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Fadhil Miqdad (T.th). *Al-Naf' Yaumul al-Hasyr Fi Syarh al-Bab al-Hady al-Asyar*.
Hal.159– 160

Fairuzabadi, Majd al-Din Muhammad bin Ya'qub (2008). *Qamus al-Muhit*. Beirut:
Dar al- Hadith.

Farhan bin Hasyiri al-Manduri (2004). *Terjemahan Safinatun Naja Pada
Menyatakan Pokok- Pokok Agama Dan Hukum Feqah*. Pustaka Darul
Hikmah.

Fayyad, 'Abdullah (1986). *Tarikh al-Imamiyyah Wa Aslafihim Min al-Syiah*. Beirut:
Muassasah al-'A'lamil lil Matbu'at.

Garis Panduan Amalan Pengubatan Dan Perbomohan Menurut Islam. (2013).
Melaka: Jabatan Mufti Negeri Melaka.

Haeri, Shahla (1992). Temporary marriage and the state in Iran: an Islamic discourse on female sexuality dalam *Social Research : An International Quarterly*. 59(1), 202-223

Hamid al-Idrisi (T.th). *Syiah Ithna Asyariah*. (T.tp).

Hamka, Abdul Malik Karim Amrullah (1984). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta : Yayasan Nur Islam. J.8.

Hasan. Hasan Ibrahim (2003). *Tarikh al-Islam al-Siyasi Wa al-Tsaqa fi Wa al-Ijtima'*. (Terj) H.A. Bahauddin. Sejarah Dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

Hawwa, Sa'id (2001). *Al-Islam*. Kaherah: Dar al-Salam

Ibnu al-Imad (T.th). *Syadzarat Az-Zahab*. (T.tp).

Ibnu Hazim, Abu Bakar bin Muhammad (1356). *Kitab al-I'tibar Fi Bayan al-Nasikh wa al-Mansukh Min al-Athar*. Hyderabad : Matba'ah Darah al-Ma'arif

Ibnu Kathir, Imad al-Din Ismail bin Umar (2002). *Tafsir al-Quran al-'Azim*. Kaherah : Muassasah al-Mukhtar.

Ibnu Kathir, Imad al-Din Ismail bin Umar (2009). *Tafsir Ibnu Kathir*. Pustaka Imam al-Syafie. Jil. 1 & 2

Ibnu Kathir, Imad al-Din Ismail bin Umar (1997). *Tafsir al-Quran al-Azim*. Dar al-Toybah. Jil. 3

Ibnu Kathir, Imad al-Din Ismail bin Umar (2010). *Tafsir Ibnu Kathir*. Pustaka Imam al-Syafie. Jil. 5 & 6

Ibnu Khaldun (T.th). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. (T.tp).

Ibnu Majah (T.th). *Sunan Ibnu Majah*. (T.tp). Jil. 1

Ibnu Manzur (2002). *Lisaamul 'Arab*. Kaherah : Darul Afaaq al-Arabiah. Juz. I

Ibnu Manzur (T.th). *Lisan Al- 'Arab*. Beirut: Dar al-Sadir Li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr.

Ibnu Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim (1979). *Lisan al-Arab*. Beirut : Dar al-Sadir. Jil.8.

Ibnu Manzur, Abi Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram (T.th). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadir.

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Ahmad bin Rusyd (1995). *Syarah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dar al-Salam.

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Ahmad bin Rusyd (1991). *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Kuala Lumpur : Victory Agencie.

Ibnu Taimiyyah, Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim (1986). *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Jil.2.

Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan al-Ziyat, Hamid Abdul Qadir, Muhammad Ali al-Najjar (1972). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kaherah : Maktabah al-Islamiyah Istanbul

Ibrahim Mustafa, Et.Al (1972). *Al-Mu'Jam al-Wasit*. Turki : Al-Maktabah al-Islamiyyah.

Ismail bin Yusuf (1959). *Falsafah Rukun Iman*. Kelantan : Pustaka Diyan Press.

Isfarayani (T.th). *Al-Tabsyir Fi Ad-Din*. (T.tp).

Jabatan Agama Islam Selangor (2011). Seminar *Sejarah Perkembangan Syiah Dan Perkaitannya Dengan Ahli Bait* Pada April 2011.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2010). *Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah*.
Kuala Lumpur: Jabatan Perpustakaan Negara Malaysia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2007). *Panduan Ibadat Haji, Umrah dan Ziarah*.
Bahagian Bimbingan Jabatan Haji, Lembaga Tabung Haji.

Ja'far Subhani (T.th). *Risalah Taudhih Al-Masail*. (T.tp). Masalah 1356.

Jafri, Sayyid Husain M.(1995). *Origin And Early Development Of Shia Islam*. (Terj)
Meth Kieraha. *Dari Saqifah Sampai Imamah*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Jamaluddin bin Hashim (T.th). *Panduan Mengerjakan Umrah*. Fakulti Pengajian
Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Jazairi, Sayid Nikmatullah bin Abdillah (1429). *Anwar al-Nu'maniyah*. Beirut: Dar
al-Qari.

Johar, Hasan, A.A.(1985). *The Political Role Of Imamate In The Shiah Doctrine:
'Ali, A Case Study*. (Tesis M.A.). Western Michigan University.

K. Krippendorff (2013). *Content Analysis. An Introduction To Its Methodology*. third
ed. SAGE Publication.

- K.H. Sirajuddin Abbas (1996). *I'tiqad Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Kelantan: Pustaka Aman Pres Sdn. Bhd.
- Kamaluddin Nurdin Marjuni (2013). *Agenda Politik Syiah*. Selangor : Pts Millenia Sdn. Bhd.
- Kamaluddin Nurdin Marjuni (2014). *Adakah Kawanku Syiah?*. Selangor : Pts Millenia Sdn. Bhd.
- Kamaluddin Nurdin Marjuni (2009). *Mauqif Az-Zaidiyah Wa Ahli Sunnah Min al-Akidah al-Ismailiyah Wa Falsafatuha*. Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Kamarul Azmi Jasmi dan Abdul Halim Tamuri (2011). *Dasar Akidah Muslim*. Johor: Utm Press.
- Kamarulnizam Abdullah, (2012). *Hubungan Kaum, Pembinaan Negara Bangsa dan Keselamatan Nasional Malaysia Dalam Kamarulnizam Abdullah (penyunting) Keselamatan Nasional Malaysia*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka (2005). *Edisi Keempat*. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd.
- Kamus Dewan (2010). *Edisi keempat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kohlberg, Etan (1976). From imamiyya to ithna ashariyya dalam *bulletin of the school of oriental and african studies*, University Of London, 39(3), 521-534.

- Ku Muhammad Asmadi bin Ku Mohd Saad (2014). *Mengapa Syiah Sesat?*.
Selangor : Al-Hidayah House Of Publishers Sdn. Bhd.
- M. Altaweel & C. Bone (2012). Applying content analysis for investigating the reporting of water issues. *Journal of Computers, Environment and Urban Systems*, 36(6), 599–613.
- M. Quraissy Shihab (2007). *Tafsir al-Misbah : Pesan. Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Jakarta : Lentera Hati.
- Maher, Ahmad al-Sufi (T.th). *Asyrath al-Sa 'ah*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah
- Mahmud Syaltut (1959). *Risalah al-Islam*. Kaherah : Lembaga Pengakraban Mazhab-mazhab Islam. Edisi 3, hal. 227-228
- Manzur Husain (T.th). *Tuhfah al- 'Awam Maqbul*. (T.tp).
- Mohd Aizam bin Mas'od (2013). *Soal Jawab Isu Syiah di Malaysia*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Mohd Faizal bin Musa (2013). The malaysian shi'a: a preliminary study of their history, oppression, and denied rights. *Journal of Shi'a Islamic Studies*, 6(4), 411-463.
- Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias (2011). *Perbezaan Fahaman Syiah Imamiyyah dan Ahli Sunnah Wal Jamaah*. Jabatan Agama Islam Selangor
- Mohd Hashim Jamaludin. (1995). *Darussyifa Membantu Masyarakat Islam. Al-Islam*.

- Mohd Nor Hashri bin Junoh (2003). *Analisis Pendekatan Ijtihad dalam Fatwa Jemaah Ulama Negeri Kelantan*. Jabatan Fiqh dan Usul. Bahagian Pengajian Syariah, Akademik Pengajian Islam. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.
- Mohd Salim bin Ibrahim (1978). *Mengenal Rukun Iman*. Terengganu : Yayasan Islam Terengganu.
- Mohd Samsuddin Harun & Azmul Fahimi Kamaruzaman (2011). Kemunculan budaya syiah di alam melayu: satu kajian awal. *Jurnal Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam*. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.
- Mohd Sheffie Abu Bakar (1995). *Metodologi Penyelidikan*. Bangi : Penerbit
- Muhammad bin Ahmad Muhammad Abdul Qadir Khalil (1985). *Akidah al-Tauhid Fi al-Quran al-Karim*. Maktabah Dar al-Zaman.
- Muhammad Husain, Falah Zadeh (T.th). *Tatacara Umrah Mufradah Di Dalam Mazhab Ahlul Bait*. (T.tp).
- Muhammad Naim bin Yasin (2001). *Iman. Rukun. Hakikat dan Pembatalannya*. Kedah : Pustaka Darussalam Sdn.Bhd.
- Muhammad Noor et.al (2011). *Mustika Hadith Rasulullah S.A.W*. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Muhammad Ramzi Omar (2008). *Ilmu Sifat 20 dan Perbahasan Rukun Iman*. Sinar Media Services.

- Muhammad Ridha Mahmudi (1429). *Manasiki Haj Muthabiqi Fatawa Imam Khomeini Wa Maraji' Mu'azhzhami Taqlid*. Pusat Penelitian Haji Bi'tsah Maqam Muazhzhami Rahbari. Penerbit Masy'ar.
- Muhammad Thalib (2013). *Syiah*. Selangor: Bumi Restu Creative Sdn. Bhd.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad (1985). *Fiqh Lima Mazhab*. (T.tp).
- Mughniyyah, Muhammad Jawad (T.th). *Ma'a Ulama An-Najaf*. (T.tp).
- Mughniyyah, Muhammad Jawad (1404). *Al-Ithna Asyariyah Wa Ahli al-Bayt*. Beirut: Darul Jawad-Darui Tayyar al-Jadid.
- Mukhamad Khafiz Abdul Basir, Suhaila Sharil, Muhd Imran Abd Razak, Ahmad Firdaus Mohd Noor, Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Khairiah Khalid (2020). Kefahaman Pelajar Sekolah Agama Terpilih Di Selangor Terhadap Doktrin Syiah. *Ideology Journal*. Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Cawangan Perak. Vol. 5 Issue 1, 145-150, 2020.
- Musawi bin Muhammad (2001). *Mazhab Syiah Kajian al-Quran dan Sunnah*. Bandung: Muthahhari Press.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi (T.th). *Sahih Muslim*. (T.tp).
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi (2006). *Sahih Muslim*. Jil. 1 & 2.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi (2007). *Sahih Muslim*. Klang Book Centre. Jil. 1, 2, 3, 4

Muslim, Abu Husayn Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qushairi (2007). *Sahih Muslim*. Kaherah : Muassasah-Maktabah al-Syamilah. Maktab Himayah Huquq al-Makriyyah.

Mustafa al-Khin (2011). *Fiqh Manhaji Mazhab al-Syafie*. Putrajaya: Jakim

Mustafa al-Khin et.al (2011). *Fiqh Manhaji*. Persatuan Melayu Republik Arab Mesir: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugho & Ali al-Syarbaji (2011). *Kitab Fikah Syafie*. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Bhd. Jil. 2

Mustafa 'Azami (1988). *Kajian Metodologi dan Penulisan Hadith*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nashir bin Abdul Karim Al-'Aql (1998). *Buhaus Fi 'Akidah Ahlis Sunnah Wal Jama'ah*. Daarul 'Ashimah.

Nasution, Harun (1985). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Ui-Press.

Nor Azizan Idris & Zarina Othman (2015). Pendahuluan. Dim. Zarina Othman dan Nor Azizan Idris. (pynt.) *Migrasi dan Keselamatan*. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal. xxi-xxxvi.

Omar bin Abdul Aziz Qurasyi (1990). *Haqiqatul Iman*. Mesir: Darul Huda.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Ed ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publication Inc, 39.

Qattan Manna' (1989). *Tarikh Tasyri' Islami*. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Riffe, Daniel, & Freitag, Alan (1997). A content analysis of content analyses: twenty five years of journalism quarterly. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 73, 635.

Robinson, Chase F. (2010). *The new cambridge history of islam*. United Kingdom: Cambridge University Press. Vol. 1, hal. 206.

S. Abul Hasan Ali Nadwi (1989). *Islam Pada Awal Abad Dan Kelahiran Syiah*. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

Sabaruddin Hussein Dan Mohd Fakhruddin Tajuddin (2014). *Apa Salah Syiah?*. Selangor : Pts Islamika Sdn. Bhd.

Sabaruddin bin Hussein (2014). *Yahudi, Syiah Dan Dajjal*. Kuala Lumpur : Pts Islamika Sdn. Bhd.

Said bin Hashim (2000). *Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Kuala Lumpur : Darul Ma'rifah Percetakan Yayasan Terengganu Sendirian Berhad.

Sayid Dhiya Murtadhawi (1392). *Hukm Ruzedari wa Asyamidan Nacari Ob*. Teheran: Jamaran

Sayyid Sabiq, Muhammad (2009). *Fiqh Sunnah*. Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publications. Jil. 2

Sayyid Sabiq, Muhammad (1990). *Fiqh Al-Sunnah*. Kaherah: Dar al-Diyan.

Sayyid Sabiq, Muhammad (1998). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sayyid Sabiq, Muhammad (T.th). *al-Aqaid al-Islamiyyah*. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi. Hal.8

- Sayyid Sabiq, Muhammad (1983). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sou'yb. Yoesoef(1979). *Sejarah Daulat Khulafaur Rashidin*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Strauss, A. dan Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques*. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., 17.
- Syalabi, Ahmad (1992). *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. (Terj) Mukhtar Yahya &Sanusi Latief). Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Tajuddin (2014). *Apa Salah Syiah?*. Selangor: Pts Islamika Sdn. Bhd.
- Teuku Iskandar (1994). *Kamus Dewan Edisi ketiga, c 2*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal.1220.
- Thabathaba'i (1425). *Mumtamsik Urwatil Wusthqa*. (T.tp).
- Trager, F. N. & Simonie, F.L., (1973). *An Introduction To The Study Of National Security*. Dalam.Frank N. Rager dan Philips S. Kronenberg (Pynt.) *National Security And American Society; Theory, Process And Policy*. Lawrence. KS.; University Press of Kansas
- Umar Hasyim (1998). *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlussunnah Waljamaah?*. Surabaya : Bina Ilmu.
- V.J. Duriau, R.K. Reger, M.D. Pfarrer (2007). A content analysis of the content analysis literature in organization studies: research themes, data sources, and methodological refinements, *Journal of Organizational Research Methods*, 10(1), 5–34.

- Valki, Laszlo Valki (1992). Vanishing Threat Perceptions and New Uncertainties in Central Europe. Dlm. Laszlo Valki (eds.) *Changing Threat Perceptions and Military Doctrines*. Him. 80-100. New York: Palgrave Macmillan
- Wan Zahidi & Mahmood Saad Nasih (2013). *Mengenal Hakikat Syiah*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Perdana Menteri.
- Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali (1994). *Aliran Syiah Di Nusantara: Perkembangan. Pengaruh Dan Kesan*. Jurnal Jabatan Sejarah, Universiti Malaya.
- Wahbah al-Zuhayli (2004). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhayli (2000). *Al-Usrah al-Muslimah Fi al-'Alam al-Mu'asir*. Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Wahbah al-Zuhayli (2013). *Tafsir al-munir*. Jakarta: Gema Insani, Juz 1, 2
- Wahbah al-Zuhayli (2016). *Tafsir al-munir*. Jakarta: Gema Insani, Juz 3, 9, 11&12
- Wellhausen, Julius (1958). *The Religio-Political Parties in Early Islam: Shii and Khawarij (Terj.) Abdul Rahman Badawi*. Kaherah : Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
- Yale, Laura, & Gilly, Mary C (1988). Trends in advertising research: A look at the content of marketing-oriented journals from 1976-1985. *Journal of Advertising*, Vol.17, 12.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2008). *Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafie.

Yusuf Abdullah Puar (1979). *Perjuangan Ayatullah Khomeini*. Jakarta: Pustaka Antara Jakarta.

Zahabi, Shamsuddin Muhammad bin Ahmad (1995). *Mizan al-Iktidal Fi Naqdi Rijal*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.

Zahir, Ihsan Ilahi (1984). *Syiah Wa Tasyayyu'*. Lahore: Idarah Tarjuman Sunnah.

Zaid Zain. (1991). Utusan Malaysia bertarikh 18 Oktober 1991.

Zamihan bin Mat Zin (2013). *Bahaya Penyelewengan Syiah*. Majlis Pembentangan Fatwa 2013, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Zulkifli (2013). Sejarah kemunculan dan perkembangan syiah. *Jurnal Khatulistiwa*, Pengajian Islam.

TEMUBUAL

Temubual bersama Dato' Syeikh Badaruddin bin Ahmad, Mantan Mufti Kedah Darul Aman, bertempat di kediaman beliau pada 21 Julai 2019.

Temubual bersama Encik Hamidi, Encik Idris dan Encik Malik selaku pengikut fahaman Syiah Imamiyyah bertempat di Alor Setar pada 10 Februari 2018.

LAMAN SESA WANG

Ahmad Fauzi bin Abdul Hamid (2014). *Shi'a-Inspired Violence in Malaysia: A Possibility?*[<http://www.mei.edu/content/map/shi%E2%80%98-inspired-violencemalaysia-possibility>]. Diakses pada 20 Ogos 2018].

Astro Awani (6 November 2014). <http://www.astroawani.com/berita-malaysia/fatwa-boleh-diubah-ia-hanya-pandangan-dan-pendapat-sis-47831>. Diakses pada 10 Mac 2018.

Astro Awani (28 Januari 2020). <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/gerakan-syiah-di-selangor-membimbangkan-mais-229210>. Diakses pada 7 Ogos 2020)

Berita Usim (31 Julai 2020). <https://www.usim.edu.my/ms/berita/muzakarah-anjuran-fkp-kupas-isu-syiah/>. Diakses pada 8 September 2020.

Berita Harian Online (24 September 2018). <https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2018/09/477625/kebebasanmelampau-mengelirukan-umat-islam>. Diakses pada 1 November 2018.

Harian Metro (14 Januari 2017). <https://www.hmetro.com.my/node/197042>. Diakses pada 10 Mac 2018.

Harian Metro (15 Mac 2020). <https://www.hmetro.com.my/global/2020/03/554895/sudah-10-tahun-syria-berperang>. Diakses pada 20 Julai 2020.

Jabatan Perangkaan Malaysia (2014). <https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?rcolumn/pdfPrev&id=VUdaQ2tVVjcwTEFUVWp5aTVQbjVlUT09>. Diakses pada 17 April 2019.

Marcinkowski, Christoph (15 Julai 2013). The Iranian Shi'i Diaspora in Malaysia. (<http://www.mel.edu/content/iranian-shii-diaspora-malaysia>. Diakses pada 19 Disember 2014)

Shanahan, Rodger (25 Julai 2014). *Malaysia and its Shi'a "Problem"*. [<http://www.mel.edu/content/map/malaysia-and-its-shi%E2%80%98%E2%80%99Cproblem%E2%80%99D>. Diakses pada 20 Ogos 2017

Sinar Harian (4 November 2013). <http://www.sinarharian.com.my/nasional/kdn-pengikut-syiah-dimalaysia-cecah-250-000-l190448.5Ogos2013/> . Diakses pada 08 Mei 2018

Syed Farid Alatas (30 Julai 2014). *Salafism and the Persecution of Shi'ites in Malaysia*. [<http://www.mel.edu/content/map/salafism-and-persecutionshi%E2%80%98ites-malaysia>. Diakses pada 21 Ogos 2018]

Wikipedia. <https://ms.wikipedia.org/wiki/Imamiyyah>. Diakses pada 3 Julai 2020.

<https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?cnc=0&n=7858960d&p2=%5ECRB%5Exdm238%5ETTAB03%5EMY&pg=vidco&pn=1&ptb=6AEE5558-62D4-4EEE-9CC31F35DBA02228&q=&searchfor=tatacara+solat+syiah+imamiyyah&si=&ss=suub&st=tab&tpr=sbt&trs=wt>. Diakses pada 13 Januari 2019

<https://www.indahnyaislam.my/2019/05/tak-sah-solat-berimamkan-syiah-mufti-pahang/>. Diakses pada 12 Julai 2019

Lampiran

SOALAN TEMUBUAL BERSAMA WAKIL SYIAH IMAMIYYAH

1. Bolehkah tuan jelaskan secara umum berkaitan jumlah Rukun Islam dan Rukun Iman?
2. Apakah yang terkandung di dalam Rukun Islam dan Rukun Iman?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep al-Tauhid, al-Imamah, al-Ma'ad, al-Nubuwwah, al-'Adalah, al-Wilayah, al-Taqiyyah?
4. Bolehkan tuan jelaskan berkaitan Rukun Islam dengan lebih terperinci?
5. Bolehkan pihak tuan jelaskan keutamaan para imam di dalam setiap rukun-rukun tersebut?
6. Kenapakah Syiah Imamiyyah meletakkan Saidina Ali r.a. sebagai pengganti Rasulullah S.A.W.?
7. Siapakah imam-imam yang diimani oleh Syiah Imamiyyah?
8. Adakah wajib beriman dengan para imam?
9. Apakah tugas para imam?
10. Apakah yang dimaksudkan dengan al-Bada' dan al-Roj'ah?
11. Adakah terdapat ayat-ayat al-Quran yang mendukung hujjah tuan?
12. Apakah pandangan tuan tentang al-Quran yang terdapat pada masa kini?
13. Apakah yang membezakan Rukun Islam dan Rukun Iman antara Syiah Imamiyyah dengan Sunni?

Universiti Utara Malaysia

SOALAN TEMUBUAL BERSAMA WAKIL SUNNI

1. Bolehkah tuan jelaskan secara umum berkaitan jumlah Rukun Islam dan Rukun Iman?
2. Apakah pandangan tuan tentang Syiah Imamiyyah?
3. Apakah hukum mengamalkan ajaran Syiah Imamiyyah?
4. Apakah yang membezakan ajaran Syiah Imamiyyah dan Sunni terhadap kedua-dua rukun tersebut?